瑜伽師地論記

卷二十

十三

然皆不增進故思造業中有錯乱者

印 是

者黑等四葉為第十六 論有二種葉 1能盡諸素 來廣弁禁門有三段中前二段就自下第三廣解十六種 列十六門業後次第升之前中復二初以半領標十六門五 五種二門與十三者即是十種三門合前為十五四葉為以 論當知此中至與此相違 止行者即四向及正 謂於波蒙數無間作三由 林今 葉成重一 菜言又於一切清净相續 由 一行果者 意樂者即當作西極 記日下次第弁中 田故 即四 所有諧葉名 記日長行 一果及佛 語於有

前身造生受業此身受果不得羅漢若於前身但造後受則於此身 彼類似助伴等泰師太使定受不善葉名葉障者能感不平等四大 不能為障得羅漢果雖不為障然彼非不是定受業何以故由即 能為障故去不由随逐身相續故所以者何乃至不能為障者若於 現前方能為障不得羅漢即名素障報障者未引果者不 記日已下料簡二葉能為礙不景師云欲證羅漢時先所 入海若山謂感女人身葉於單越無想天黄門等禁此 小由異熟果現在前故能為障礙等者如凡夫學人身 報葉也未熟御前 論若欲證得至為

"長者是也非故思造業是其不定易兼者故思所造重業作亦增長不定

生亦有威樂受業略不明欲界天人亦有感苦受業順

第卷記論地師伽瑜 能障得無學果得無學果時不得非釋減然後受恶其名定禁何者 無學身中無煩心故所有生後寺定受報禁皆轉令不受依此論於 本識身故名葉障若 病身報果現前故病四大身不能得果名為業障不由業種 田 是 依有煩心與素為助件及依被被有煩心相續身故立定受素以 爭慮及欲界善素順苦受業謂能招感 近等業將於断煩似者就亦是可轉不同聲喻說一 複 巧便故名為善也 次 由二至立無記葉 而不發障得無學果皆此將證無學身中 位 1000年 此身不受障道華報雖人天身中有後報定華 論順樂至不相 記 日次解十種 妨礙 西趣 三門言 生葉下不盡義論自 記 日 植有 如實通知者 順樂受業者 切皆 感禁而 不

量施終等也若 今和會之但約三受别地為言故說下地無其捨受理實善不善 終受 說您無諍滅定見道及無學從被正受起施者則得現果生後 古 三禪 不說 不樂受業者第四静慮及上地等諸 生尔 乃至 順 拾受之報第 報 如是葉得現報生報 给 頼耶為此義故 以下意識無捨受報此受生命終难在拾 以 受葉 小時意識 一地獄命終受生亦有捨受不善葉感 不解 由 如是相 **古顿** 記白 不得有故 二師 耶捨受五道蓝有六識 狀良 去諸 下地意識亦有捨報命終受生與此 三時報業除 若依 後報 論說三禪 田所作諸葉於現法中異熟成熟 此釋 但 可行布拖說言事加行者 五选業輪 順 所有業者問 已下有無是說意識拾 以 處文 不完 E 論順現法受禁 業 受據阿 唯四禪以上方 西 餘 日三 國 _ 頼 師

卷記論地師伽瑜 者是則無學身中十八界皆已對縛盡名無断解去道理實齊但為 學無學無漏業名為無断 者餘處有文說 請禁名非學非無學禁者異生身中三性之葉學人身中不善隐 天葉黄門等禁並是見斷無對葉者所謂一切有學無學出出問 不聽沒葉無學身中不隐沒葉並俱非業 諸界已断縛蓋故名無断問日若亦無學身中善已断縛名 諸業者無學身中無偏三葉及有獨善三葉盡是無學葉也 日見新中若具亦應云及以第 以見脩無滿之禁並 一共亲及 一善有編葉名學此據真實學說餘處文解脫分通達分 十界名為無對謂七心界色聲法界 名為學以據相 者 此中據性真實無断彼據無學身 八有葉女人身葉鬱草 E 似通說為學無學素者至 Jil. 文唯據有學聖人身中 論若見所對至出出 此中唯 取 間 بالد 11;

當知山中至後位異熟 記曰言現法逝者至以是異生未得難欲 十甲是共善性得無断名五根三塵性是無記不得無形之名 論 倫班三十 =

身中更不造葉亦不能令於其後位無造業事也言於現法中亦未 造生新故者至然未解脫後位作業及受異熟者難欲凡夫取現 向能令不造者現身雖聖默伏所造亦未必能令一身之中更不

雖於現法狀所造業而不能令此所狀業不產生報亦不能令次生

住此命終者未離欲凡夫先以故思造葉而起狀離伏不現行飲未

飲命於選生當地而未能令於次生位不造彼業不受異熟等者

造業命然生上則無次生欲界之身於中造業然是凡夫後還退生

先散葉受欲後報後報身中還作素故去然未解脫後位作業及

因

受異熟後對故者謂復有一雖是有學而於欲界未得雜欲受狀雜

一二第卷記論地師伽瑜 松名様 貪嗔所 夏生喜足 来 逻 簡此者 牒前機業張所起業者明從愚張所造之業皆是獨業者 報發誓願已復脩 好是喜歌可愛事等是捨對也諸所造禁並是心 禪 名曲 果者 也及為 思葉或復善葉皆願與被俱時而受勿複令我於生後 得家初或第二沙門果彼作是念凡我所有因多庭 起諸葉皆名微 業猛利姦者傑造獨業之人上品託根忘失念者牒前曲 葉者 不永上果 而得造禁 但於此雙生青足 進 外道 趣 難欲愛故當知此中或真意樂者 中市 於現法中尚不造業以更不於欲 四無量以奢摩他品定正 業者准决釋文 論 所造善思之葉從邪見生皆 又正法外至名默然業 乃至或於後位者者但於此 即曲葉加彼貪填所起 起加 行者 悲新 部 之弊 名曲 日ゥ 界受生况 重用多熱松 消乃至得 害是慈 伏惑得未 阿 位當受 葉 邪 那 猛 含 見 果

趣受生者名為勞禁文唯是葉性不通非禁一切能住涅槃妙行名 葉及無貪等行並名三妙三淨之行今此文中唯有漏三葉人天養 既士一切能往但縣妙行皆名默然華即知通學無學三葉 是點 緊然業者即三滿葉也小論大無學身口滿及以無學心今此文勢 切能住善趣妙行皆名淨葉者若依小論一切妙行浮通湯無湯二 曲機二葉及張所造並是獨葉記定擇中文於此對弁與小論別 有諸葉名黑白黑白者謂六欲天四天下人及以思畜所有善不善 展所那落迦思葉名黑思葉餘屬文統一切不善葉名黑黑葉能感 及上二界善業名白白業餘處說三界善業皆名白白能感餘處於 别處所天越善業各白白葉者下文說他化上有應官處官已上 論復次能感至道理義故 記口下解果等四葉能感各別 何河耳

獄难受思葉之果魔官已上唯受善報中間雜受告樂故依以義判 終善不雜思名為白白然思不雜華名為黑黑今山文中約報說 解安立等竟次解智等有一領十門分別一無智二智三定四殊勝 有究竟黑方便白或有方便黑究竟白如此相雜之葉名為黑白 名白 業名黑白黑白餘處文說欲界善感業名黑白黑白葉問日 故意門引發意成義故各別受告各别受樂故名各别言六觸處門 别 恒領受者於六根門常領变也 論復次盟於南日 去由被震所眼所見色乃至意所知法一向可愛相續殊勝增上 日就處釋初半須列四門初安立等智同等軍後當知離欲等已 三葉問日魔官欲界攝可無苦受耶解去設有苦受是依非報故 一切 同耶解六各從一義餘屬約其葉性制立四葉故士三界菩 不善葉名黑黑若追善思相間雜者即名黑白黑白 至二海 何故 不 同分

論後沒有二至被法二相 記 清淨因五清淨 論後次於二至四種行相 行與前差别者脩惠行相與聞思別也 論復次住至名為葬脩 為报者 見也第二增益虚事者貪嗔也第三於其如實顯了方便能作思凝 者釋根本義也是無明一法此中第一所起雜係損減實事者被邪 或 為根故得生起者於浙此無義根本一切衆中能起一切雜除一法 五障六學等七着八無我九聖道十二海不同分 論者諸邪見至 起換減 理作意所發者聞思二惠也二者三摩地所發者脩惠也當知 超獨業人於被二因有愚凝故等者愚與前二為因故有增减 日第三解定言五轉者一觀諸行自性二諸行因緣三雜涂因四 一謂邪見起曲葉二貪嗔起職葉三凝所起獨業並以無智 說日長行釋中初解無智言依前所說三有情聚無智 日第二解智門有二種如實智一 記日第四解殊勝言 إلا

卷記論地師伽瑜 连第三領受無學解脫等者結前亦於無學方便勤脩四無放逸謂 生所脩無量等第二領受有學解脫者結前次文亦於有學能善通 治當知此中先所受用過去諸欲等為初門沒有現在居家所有利 此中第一於諸有情利益安樂意樂門中俱行者結次前去又於異 養等為第二門次去行時住時解二時次去異生地有 等持五種對治者或是諸行自性諸行因等五亦可五停心觀名五對 為障礙者一於異生位所脩無量俱行等持二有學等持三於無學 解 外合為一也 一二門二二時三二地開此三門後次第解於所引發三種等持能 脱難處正就處也言由三種相應正了知等者過未各一現在內 倫路干 論復次勤脩至令主解故 E 記日第五解障景師太 學地解二

地

二靈所如来證得勝安立智者或生死經熙或二諦為二

持能為障礙若欲速證沙門果者等第五釋能治之道此即第一對 重分若行若生等者夜分亦二故有四也遠太就中初略開五門方 能 妆口 沙 釋五行即為五段初釋二門一過去諸欲門二現在居家諸欲門此 新 此中脩毗鉢舎那為能治已入止觀已下弁第五對治此中雙衛 治二門由此脩正智也正念正知為所依故已下第二對治 三釋二地門民於具生所脩無量已下第四釋於所引發三種等 刻養恭敬已下第二釋二時門一行時二住時也即此諸欲已下 除勤脩五治前四是所治後一是熊治道當知此中已下第二别 一二門二二時三二地四於所引發三種等持能為障礙五為欲 也一向念住已下弁第 起已下弁第三對治 四無放逸者一畫分二若行三者坐四於此三時淨脩其 治二地所有諸欲門此中脩奢摩他為 四對治治於所引發三種等持能

記論地師伽瑜 者所言於二緣識者景師不即根壁二也遠師太此有三釋一 無堪能退失解脫者已點感種放不退解脫下舉外難若有脩行不 色及識故去二級又太根境二級放太二級更解一 未滅謂城未得謂得也 論復次住至白品差别 文應言非是不放逸耶由二種相應知於被六處寂滅有慢無慢 無增上慢 樂住動作功用如造工業非不放逸無由能得此亦如是逐師太此 離欲緣如又取此解 論復次由四至是無常故 用下為釋通若為證得現法樂住至非不放逸者景節去若為證得 止觀二分為第五對治也雖有此釋而偏依前釋也 逸者至復何所用者已得解脫解脫不退更临不放逸行復何所 記 倫跳二十 日第六解學等言若諸無學或失念故退現法樂然 利養恭敬器二 記日第八解無 記日第七 論復次於至 死竟但樂者於其欲界或已離欲於處地三出由 三種經及三陷既 論復次盟至特廣說應知 120 解 梢 我言除識自性因緣助伴其餘所有不可得故者其餘我弊不可得 門前二已竟此下第三同等十門雖次 未雜欲二問三因緣四除路五保命六若處等字第七 相 二海不同分如文可尋 論監控南日至廣興邪行 預等等有五句如彼 聖道軍勝無罪下文有六句何故名五耶三蔵太後二合一故 領解前三門今有一頌解第四離欲等門於中復有七門 何故項合並簡外故果有五相如攝異門者謂是為婆羅門無 論 復次由八至分别其相 部 日長行釋中初 論復次海至思行煩惱 記 曰處失擇中前有 解雜欲未雜欲言若有滋喜乃至 部 日第九解聖道由五種 半領統 論本第九 記曰次下第十 列 相當知 日拖 + 四 門

十二第卷記論地師伽瑜 過去出 有差别故 外六 種子 應助 復 联 贈 解 次由 乃至命終畢竟持故境界不尔無前 不能緣境但有縛義名執 好件取識 處持種 所依附者一 解 諸有漏識起諸經也由未来世 此據隨轉理 眼 除若未離欲即於欲界五 -----H 之所 因 問 日第 但 雖有 現在着識可知隨 雜 緣至相續轉故 明 冰 門乃 内 解雖內云屬意取第 四意明 不 四解染路所 任 六 豪耶 趣. 至五色根中 第 究竟涅槃 故 彼 四佛 妙 下釋士 調根塵是雜涂行路欲貧與雜 部 眠在相續常題 大師 日第 論 属被 亦 工意所 復次於 六意根 間有 受惠智有諸種子何 又内六處相 ilit 三解因緣內 義 中 取 識 由 識 ----過去 逐 者未 論 有賴耶識持 因 至得 法 故執 復 緣知 亦 次由 久 来 依 於三 六 - 扇為 彼取識 彼 而故 住 肚 取識 故 純 種 於 間 设口 維 彼 種 為

知此中至相似果者第二雜涂從第一次起故太因果然非正 為根故言自性 理作意如文可解答二雜源若経行時等一也遠離住時等二也當 理作意為所依止復於何等二種雜涂應脫其心則二問也替初 二處所者一自保命忽然天惠二不善心強往諸思趣 次有二至攝異門分 太相 論沒有聚多至不可樂故 編馬二十 論複次若諸至况能相續 記日第七解等字所取有二復次文可解 言巴 日第六解着蒙 記 日第五解保命於 去何名為 論沒 因果

世口 世口

論

複次於温於南日至教愛相為後

記日上来於處釋中有一項

領初半松須有四門後一松須亦有

四門一

句

為一門

W

三縛解歌四相五觸遍六勝解七護根門八教九愛相

領中各抽一門入此然領初别領中有其九門一因同分二思

十二第卷記論地师伽瑜 名 於縁彼 是 分 液 同分 前發 初初 觀 也 也 FIR 取 一六通釋五塵五根增勝故日若增或有時損成故 I 而 識 大種身者 住 此識 拾者五 為第 故 腾 聖弟 答與根識我 报典識 論 X 以我 無常等者根 刹那無住 去 子 何隨 一根有 、見為 頁印 門 闲 五色根 同 日長 T 同 次第解 所 取 識来託取境名 邪 7 分識 行釋中 起 一境 何况畢竟速 至 見本必應先断二 同 何 塵無常生識 也若增若减者 分故 故 况畢 初 無我 日同 門 初 士 责 士 解 師去 因 分問若尔 取 由 為 因 五識 現見 同 亦然無常故苦苦故無我 記 同 分言者。 分景師 觀 同 五 門 日 塵生起 分者根及境有功 彼識 由 至 不 五有色處看即 何故 取名捨無常性 IE 塘老 種 觀 隨意根塵差 立 名增調滅 五有色夢 而 相 同 日名减 住者牌 於諸識 是 取 中

竟增故能取根境减故能捨故口若取若捨又解若增减者偏說外 减 思惟分别話問唯依覺惠觀察等去何為四謂或 增故能取外境減故能捨也 無為四行觀察不應道理下明戲論能引無義所發言論名為戲論 反舉六處生城有四行相顯前無為四行相以被六處有生名有 五塵現故云若增外塵微多故去若減若取捨者偏約內根 於戲論事隨勤行之但損無益 行新我見者若為損身奪命色心無變山善守根四苦解脫得四種 相 紀名無待他有異待自種類前後無别故不異六處永滅已下順結 三解縛解脫頌中解脫義通上下此中去縛解脫下門中太解脫 思言於六處滅乃至不應思惟等者明六屬新擇減無為不應 論復次善脩至無上明持 論後次於六至名為戲論 論復次於內至故名解脫 記 日第 VV 解相景師 有無或異不異下 去善脩花 ンス 外

卷記論地師伽瑜 外道虚妄推度或依前際起四邪論或依現法立四邪論此開二門 悉成就等者智断二明悉成也泰師士無學命終後苦 生真佛明力少分相似者解脱等也非現法 無漏道名為 現法苦場一 不迷惑况諸智者如彼五識顯明 **宏時外内** 死更不續 記 當 日第 录 二依衆苦得脫 外 透 似 緣生苦得脫二 To 明又是無滿力故名為力也 切 師太由 解觸 不生設聖生已速疾断也然諸如来二種明力皆 二者六處為毒火燒草木相 遍景師去謂有一 二種依者 四命終已與草木 由當来內緣生苦得脫三於現法般 五塵愚夫尚 **涅槃依二果報依** 沙 線苦 門越 論復次 似諸 相 似有二 不生故 了况諸 勝現量出 聖弟 不續處草 種一者 者 子後苦 有智然諸 間 至為 種 不 明 同 以日

第二别解六處勝解謂依三學及五種人於中先列六處三學名字 断名無忘失者解第六勝解又後有因盡名效盡者解第四現境雜 盡第六心無忘失二勝解也當知第一第 離欲界欲 次奉五種補特伽羅行六勝解依於三學第一在家異生唯於境縛 **境識合生苦樂可得等有釋此文勝現量境證** 度自他作等今明 四至善而無罪 不迷惑然彼門等遣越現量立宿作等故去越勝現量 出雜第二異生既出雜已依於三葉行無烟行勝解第三異生 二門次第解 即是遠雜勝解第四有學爱盡勝解第五無學依第五取 正義三和合生觸 釋大意明諸外道不了諸苦樂從觸所生而妄計 三勝解與惠學為依若由此智於斯煩烟及煩似 日第六解勝解別中初明由四種相速盡諸 觸方生受故去此中唯有諸根 二勝解初學所依第三勝 知非宿世作思夫尚 論復次由

所引端取受禁手雖能作助取受緣者如欲執取草木心為取因手 引受因緣六觸處望受唯為所依增上緣下舉喻無如心所起功用

欲感等重解五人 論復次略有至善於密護 變異境縛第二未能給烟乱行變異個行第三未能弃拾欲感變異 不善義 建 U 日至論施設家後 亦尓 新名取盡者解第五人彼第一人乃至與變異者未堪弃落境縛 論復次由二至能正記别 切種律儀五入聖教不護六勝資粮善脩七捨所學八着處九 商流十一菩薩勝餘東十二施設論 記 日長行中初解难緣景師去 信此 記日第九解愛相並尋文可解也 記日次有二項有十二門一唯緣二尋思三願 記日第八解法教 謂葉煩似及自種 論由先所作至道 产 論復次監按南 日第七解護根 論復次於佛 子是所

不由餘 論後次若由至名極微細 名微細者有時發悪心故被縛無人能縛然自然被縛故 言 於第七有苦因倍增過七至八等起逃窜心即見自身為縛所縛縛 時分故說名微細非於鐵木縛具難識而說微細發後有願時分 復次若諸至所餘律儀 助取緣遊師立今大乗法思發作生活正因其中手能助作緣亦 此心若起至為縛所縛者所禁行者若發逃窟之心時自然被縛 更增長者以丘若不願求後有極多但應受於七有由求後有 即是作緣 二俱微細遠師去天或非天者囚獄人也言非天者鬼神等也 此中思所發業者喻本識中種子因 人縛束若乃不發逃窜心自然安樂受五欲樂以時分故說 論複次諸至如餘外道 部 日第四解一切種律儀於中初開七 日第三解願景師去言若有苾萬乃 部 緣言手者喻觸為受起 日第二解尋息如文 日徽

卷記論地師伽瑜 思釋力攝者 YX 初刀 師 介上品 巴下 聞 极成 边等四 門十 思惠 依别 次第 别解脫成定共戒等有下 種 明 定 DI 选地 别者 無學 分亦攝定盡 戒 及入 故 业 中 十種差别者第一 間中獲得 即是禪律儀也被 下中二品後 初热標次别解第三此中公何名非律儀已下重料 根本定中作 根戒 一無漏 律儀非律儀 初有尋等三攝地法盡第二 及别解脱戒以弁初爽中二 戒 以門别故来更無别 四 種 論復次若諸 -脩智力攝者上 如文 作意者七作意為四 七作意九相 門也時分别 既成就已下明有學 一可解 中 上 故 次 至而 解爽中上 是有 心住者謂令住等 得自在 法當 三受 故 品品 多百差 漆 漏 俱行 師 謂 디디 故 知 H 中一一 成 太灰 功 無 日出 一别第 亦構 用作意等 址 漏 也約脩惠 間律儀景 戒 中上 前 間 日 地盡第 復觀 第 也 ---一律儀 斯 世 門 即

俏

中 地

بالد

論複次有至當知亦尔 有又字可知 論復次若有至第四邪行 等者現法之中由貪行非荒行惟今老死即引現法老死貪引恐趣 如前談諸行自性等五轉也二者或復異生已下是也後五因縁並 名後法老死言如草本等者正法聞惠如草本法體法行如後以正 言神力相應聞惠者即說聞惠照境名為神力 論復次有諸至到 妙智見無倒門者今解一受義從四門轉故說四種妙智觀祭芳 於生受因者一解五瘟為因能生三受又解三觸為因能生三受 惠起法隨法行如以草木等能成於後也 論復次由至正所脩 託曰第七解捨所學由七因緣等者一謂諸異生乃至五轉即 記日第六解勝資粮善俗言喜貪為依引現法後法老死 平 記曰第九解不善義景師去復有四種能 記日第八解着處如文

卷記論地師伽瑜 學地下例緣餘三識住為三念處故言如於如實至亦不者緣識 學地此中邊際根成熟往者即解脫滿名為邊際根成熟往如来 義謂從資粮地 門 不生為身急處從此無間於聖諦中能入現觀者明入見地 (依十八界生又二級故如来除滅於義不善人 依謂六根緣謂六塵自性即六識助伴即同時諸數隨芒樂等觸 種文句表於一義二者開顯聖教廣義下弁中不弁初門但弁廣 於依持者內六處及所依因者外六處此十二處門也又於住 四食為五受住因又於依緣自性助伴隨順苦樂等行者十八界 如所得道以漸進趣者是其脩 親雙行者此并方便地於四識住中先觀識色是其不濟食 正見成就者即前解脫分滿為佛所化聞思成就此為依 即解於分二方便地即四善根三見地四脩地 地能得一 切諸滿永盡者是無 所有猶預一者示 五無

受是苦緣識住想為心念住為無常緣識住行為法念住是無我亦 菩薩勝餘無初終標徵列八相後次第解前中後有菩薩者實行後 外六座所依因者內五根也 論復次如先至非順流者 可觀四念處皆苦無常等行遊師去此中茲当不解如来於一義中 因 有菩薩第十地於大自在天中當成正覺以難知故但說化身入相 成道從都史多下生人中名後有菩薩諸正行道及道果等者界師 也又云觸集故受集若依此解是受轉因此約現緣又於依持者 五蘊集业事即是愛故能發潤葉以能生五蘊中受數故去生受 種異內宣說故去於義不善也於生受因如實妙智者一去喜集 種種微妙境界也 論後次由八至園滿德故 解隨流言於其相續安立所緣者謂魔王等為欲媚戒有情故發 **詹朝二十** 記日第十一解 記日第

D

十二第卷記論地師伽瑜 菩薩於未出家已前得初靜慮出家已後自然得戒乃至證非恩定 後 雜 景節云十二處法內六為此岸外六為彼岸三毒之火如雞故名火 中 思惟等者景師等云西國多有聽部 成變也既 正果者智果也及以道果者断果謂断二障所得新果亦勝聲 往 河两岸之上有三毒火雞 是名哀怒 根塵岸遮諸有情不固出岸有釋雜是將晓之鳴三毒亦 一音牒 是近 論 後三住三界也 論又即成就至內與勇悍 見如具隨意愛河乃至若觸者牒第一若岸牒第 又被即於至自在圓滿 須弥山間浮提樹名蜂部新羅 解正 日解中言三毒火雞住於兩岸者三蔵云於生 行道者聖道也道果者菩薩也 在有衆生出現即便燒殺 之樹陰厚以丘多住彼樹 記曰未出家位居贍部影 因法 師 此難喻三毒 古 以此 小小新

满被由 論施設略有四種尋求我論 四者尋求我所住宅下明依佛法理依前四論中前三可得依諸行 脩法究竟圓滿於中初到六脩圓滿次偏解第二淨脩五根究竟圓 獨覺既尔菩薩亦同然與論文隨轉理說又此論文約其雜欲假 證後二果並是既尔獨學亦同又解准十地論文獨覧是一行一果 不選非實證果是故說名獲得清凉者結第七相 一施設假立如於五蘊施設假我如此假我不離諸總縣是無常所 一轉三者尋求士何我常我無常者此求我常無常所以下名求因 種軍勝無上園德 先得定後得戒也言由得被故成不選果者一公以此文證菩薩 消釋結文為欲無餘水断有項已下解第八相無學地中六種 如是能住六處脩圓滿因得為大王下解由六處脩滿獲得 論復次略有至應當遍喜 尋求我弊二尋求我為常無常下 次去離熾然離熱 記 日第十一

卷記論地師伽瑜 發六不應供七明解脫八修九無我論十定十一法見十二苦 因緣故至至一来果 彼第三上品食等有十二門一上食二教授三苦住 本卷第九十二 論復次盟於南日至敢為後

修諦了故修惠也即是聞惠歡喜思惠等事修惠遍事 死故又此諸行以於諸趣種種自弊生起差别不成實故下釋假我 所以如是由心如理作意聞解了故聞恵也思等了故思恵也

温

思假施設我過此餘我不可得也又即此我弊是無常由

信蜗二十

此餘我不可得者佛法之中但於十二處中生起六識六受六想 可得者畢竟無有真實神我住在臨中當知施設我自性者乃至 YX

得知此是無常由從緣生故去又此施設可非顛倒第四

不

認日長行中初解上食中先明三因起食

名取勝念如依滅定乃至當知亦尔者將入無相定方便中觀想生 或已獲得二禪已上無尋何者依止聖住天住者滅定無相定皆名 事故康前後二時觀也愚夫不知唯受領納唯想取像約我能覺察 滅出時亦尔正在無相定中或觀真如或空無我為是義故钦定前 知者以入城定無能觀心故能入出前後二時觀受生城唯法無人 聖住無尋同等是其天住或從城定起已而住至是名家勝正念正 IE 二位前中知受生戚想與尋思亦後生滅是其初位沒有家勝正念 知下是其後位謂已獲得威盡定或已獲得三解脫門無相定者 初從內凡已上这至一来果為第一位次從不還果至阿羅漢為第 明三因治貪一護根門二於食知量三者家勝正念正知於中兩 時粮 心概彼尋何生起而起狀地正在無尋何心不觀尋何生滅之 想生滅從尋伺地心將入無尋同時或出無尋伺觀入有

倫城子

論諸佛如

卷記論地師伽瑜 眼 非 略有至勝義姓志 日弟 业 利益 四蘊 四善談五善修是名 中 因 能 對治故 至此 日第 種種不同二 五 日 眼根雜 第 読乃至至 解引發言如前所說五寂靜相者景師太且如眼极自 四解視察並如文可解 解教授言分析內外諸處者分析色蘊識觸 分德 日事 染因緣 性三世漏無漏别唯法無人顯示無我 + 一来果者論自判位 部 後 五寂静相言三苦者即下有三句也 日第六解不應供如文 日第三解苦住 明如来說法有其果利於中復二 明解脫先升外道說法無利 乃至眼根清淨有釋一善調二善覆三善 論復次於其至三苦城果 論復次由 論復次有諸至梵 諭後次此正 二至正

性

E

論復

所引故云相望各有三種又解初首脩根是脩戒所引脩心是條根 所引戒是脩根所引惠三引者惠是戒所引戒是心所引心是脩极 是然 引備戒脩心脩惠相望各有三種所引者一解脩戒三所引者戒是 心所引心是惠所引惠是脩根所引心三種者心是惠所引惠是戒 三學中戒為第 係戒所引故云相望各有三種所引言又諸苾当守護諸根者即 引脩惠是脩心所引第二番脩根是脩心所引脩戒是脩根所引 撥也脩習妙行等者脩戒也心得正定者脩心也見如實者脩惠 惠是脩戒所引第三番脩根是脩惠所引脩戒是脩根所引脩 法為得明及解脫 備道言此中軍初是脩根所引者軍初戒學是脩根所引言第二 二所引者第二心學是第二戒學所引以四脩中戒為第二故 一故第三是第三所引者第三惠學是第三脩心所 論為得未得至脩行次第 記日後廣明四

卷記論地師伽瑜 次無我至正所作事 可意即第二全及後三少分三者可意不可意即後三少分以無常 對治者五轉雖異略作三 院意者始終那行人 於第三人不經倉惠也言三轉境者五品聚生略為三也 起依意者 根言觀第 第四衆生不悦意生起悦意者彼人 一行正行故生不悅意者一行放逸故亦復生起 分或時放逸或不放逸故又於五轉隨應思惟三種 也觀第三聚生起悅意生不悅意者被人 生起從意者始終行正行人也觀第 論復次有二至前漏永盡 類 日第九川無我 者可意即第一全及後三少分二不 初悪後善故觀第五

悦

於脩

正行

明

故於第一人不起貪愛以慈心故於第二人不起填惠以無相 論復次於至正脩 記日第十一解

業九等十空十一隨行十二恒住其軍後句師第圓扁中有二復次是一住二遠涅槃三略說四內所證五升一切六知相七拾所學入 開 門言於五種受發起五轉如實妙智者即於五受起五種智故名 **光**唯現 行中初解一住前抵領云後多住等今言一住者何也景師云但為二門加前十二為十四門 論由二因縁至無第二住 記日 見並尋文可解 有其四門前三巴該自下第四冊多住等有 論復次盟於一日至師第二田 住故此中六一住前六多住者此中所發多住以為名也 而取義各别若起 論 復次若有至亦自欺許 貪愛發業招生則有多住若對諸愛當 論由二因緣至無第二住 滿 日上来處釋後拖頭 一項半列十四門 日第十二四苦

不

卷記論地師伽瑜 悬師 隨愛有何所以故言何以故 現業 亦 进 次有至、 士問意後 有者謂於現 至 等理實業望六處並 有至 心林覆事 日第 記日第八解業言又於此 復次由二 IE 論 性 W 日 有生起 記别 解 複 第 不 法 次 内所 一掛 十二歲 由 解 至不言 申 E 證 略 如前應 至請問世尊 說 種 是 日第 -增 並 E 造魔愛 增 如文 第二解 下為釋通初明由愛發悪業故 一所生雜 中乃至亦 檜 六解知相 上緣論意欲 知者 業 所學 P 二愛而但說言 可 如文 冻 E 記 少口 第 尔者 並 九十 如 日 實了 九解等字 别 如 第 復 文 論 次由 論 三時 現 五 文 愛 復次若於至當 解 可 知 復 隨 現法中 之 潤 五 先業 永新 所 因 至 而 故 論 有 至 取 有及 復 該 至 及

論

由

言言知此中乃至已實有故者未有之法因生今有未来已有 整婆多義定有三世法幹就中有二初破三世實有執二當 此法能生彼法也选 逐 بإدار 行豐時可得至名中際空者做似牙無空亦是常空更有不住 近 次 我空唯行無人故又一切法都無作用無少有法能生少 幹中求其用相了不可得故名無用依世俗諦假立作用 正破謹婆多若過去行有不應名滅又於刹那生滅行 因 明由愛發善業故方生善趣非直由愛得生諸 或時空世現可得者如地無主名受者空如是名世部 也又云是有漏觸非是無明故言明觸 故聞思相應之嗣通名明觸遠 記 日第十解空景師云於外境中假名亦說有果及 師士就中有二初 師云明月者一云無漏 明空義二當 也 論復次於外 越故但說業 中一一一

加

書行如於已下例弁六憂六捨 論復次有諸至攝異門分

此中約十八意行門說一謂六喜行六憂行六拾行也已說六

理取相發貪三多起尋思四方便求頭五因此廣行福

卷記論地師伽瑜 師 二不

十八意行不列名數但有其義遠師又去五種相者一喜境隨順 取其相發生貪欲四多起事水五因此廣行福非福等泰師公 文相 常住故因猶 太一於能順喜於緣境界二隨順而行深心事樂三不如正 可知論復次由 如虚空喻既有可得巴下順結成正義也破前際 五至餘如前統 記日第十一 解隨行

并

是常空我空已下例被常空我空等被三世中有三段文初被後際

中先以道理破若有是事已下立量破去若言未来諸法實有弊性

倫子

不應生立宗已實有故因如無為喻言又不應有無常可得者完

中 種 者與受同時諸煩悩法所有魔行說所對治及於對治師 其德国滿 前十八意行故說十八情倒此亦有義不列名數 通 涂 所有受好是苦故說受所依者六根也說被因緣者觸也說於雜徐 諸佛大師所說句故去師句也又去外道大師所說故去師心然 二自 念住等者問曰三念住即是佛於動行脩道不食於諸謗不真 為六憂六喜六捨十八意行大師說是所對治句六雜憂六雜 憂名挟蜂在受故於感名寬邊貪嗔等及捨受故泰師又去對治 十二解恒 離捨大師就是能對治行即名師句又依自利行宣說 不凝三念於三念境等心悲愍應是他利去 於 三葉離過名自利 住即六恒住也問事之與放憂之與藏有何差别解占 記日第十三解師弟圓滿前番 以三念住令他作

即

何名自解古 是利他遠師

理亦

也景師去欲令悟入諸

句安立者

不共三

論復次於善至

第卷記論地師伽瑜 論靜事分中契經事緣起食諦界擇攝 如前說者為好 前二擇抗自下第三明縁起食諦界握有四卷文弁此四法而 中有二初一松 初 解緣起五明食等六家後如理等即明四節後以六項别分别之 界釋前六明者一立等二二諦等三觸為縁等四有感等此 六機智七思量際八都察九上慢十 別頌中有其十門一立二苦聚重解諦觀即為第三第四 師第二園 如是已說至後甚深 記日長行中初解立門於中初圖三章次依章釋後釋已於 滿如文可 領列其六門以明緣起食諦後半怒頌列其三門 論複次於善至之所婦趣 記日就中 論本卷第九十三 基際 記 初結前生後二舉頌釋 日上来契經有四擇中 論略由三相至及趣 日第十四 五攝

次擇

絕於為今世初續識因此即前生報識特於識支名言種子為今初 現報或更造業未来流轉或除藏業越於清淨此 六處種於引於觸觸種引受故士展轉機受生愛愛複生取愛取 有四一問二者三結四升差别問文可知解從前際十因生今二 得生及於中際生已流轉相續二釋徒中際生後際或趣清淨前 何至現前而起 至續生識因者於前生識被行重發乃至前身命終已来隨轉 也由此為縁隨葉行識者由行為緣惠發識支名言種也乃至合 景師去言謂如有一宿非職惠至身語意葉者過去無明逼過去 從前際中際得生者從過去十因生現二果二從中際後際 現十四生未来二果三於中際生已隨轉及趣清淨者於 因如是展轉者前身識種能引名色種名色種能引六零 記 日就下釋中但作二門解釋初解從前際中 開門竟 此中 不

卷記論地師伽瑜 葉生複 极為色令者通五根造根四大來根塵大松名為色及諸餘名者現 為識 生 耶 伴 出 -因 一攝入意識是故但名六識亦可以族覧轉旦門故言六識又五色 現前 中 五根說名為色無間減等說名為名者現在能依心心數法 釋已擬結既命終已乃至隨轉不絕者正明前際命終由前際十 生潤先行種及識等種令成於有故言內外愛識生果時於為 因時 明識縁名色又即此識當續生時乃至六依轉故者此明識 依大種根嚴大種所生諸色者第二番出名色幹前番唯 次 依名色即是 而 明中際 一果生老死生此序述也次明相依任持所有至乃至衰 五根為色前念滅意為名言能與六識作所依止等者頼 起 得生於中有三一松序述 論 飲命於巴至生已隨轉 名色緣識由是說言 二識與名色展轉相 名色緣識下出名色幹俱 日上来松升前際 依第 取

+ 动力

西 識為依派轉不絕此二热名隨轉依止者此名色二粉名作識隨轉 名由 是名為前際中際縁起等第三速 國 止基師太山中解名色幹性有二複次 唯心王為識受想行蘊及前滅心同時四蘊松說為名故道及諸 時来所重名言重習種子也言根依大種者造根四大根屬 造扶极大種也所生諸色者扶 除中然此種子識支是名言熏習種子非有分也此種子識支 師玄隨葉行識者種子識支也若約此 彼執持所有根等隨在 師 不同護法本始具護月唯本二師並云法不種子勝 記曰自下第四年其差别差别有四初對外爆以并奏 7. 相續流轉不絕者此明所持名 2結前門 根塵等由 中中 義 文順對法文識支亦 初大小共許後唯在 也 是故言等確近結 論當知此中

卷記論地師伽瑜 外 何 境所 行者牒前迷 浴 於現法 生苦名 為從 改 領 得情净 有生苦者 初 一三受果 其中 是因性攝受當生諸識果者行支所引識種但因非果約 内異熟果者內六 問 論 + 後 中 太 以弃差别三對無色以弃差 際 現内 際 何名為至證 隨 景 业 素而 第二 無 此 也 師 後際縁起諸 迷 異 गार् 明由 古 行者行 牒 熟愚名前際無明 於現果未来苦故 謂 問 中 此 彼 二愚發葉名增長行 弘 得清 際 椴 如 起真識 也二者 是於中際生者領炎 謂被 行将生者此 ----果從前際葉生由 净 女口 引識 ie. 領愛境界 是至諸白 越愚魔 聯前 号 回 學 為 支 U 種 ___ 不 一言由 躰 翁 由 所生受增上 問 門 三葬 聽聞 先 के بلاد 至温 太何 如實了知 前際 葉所 以弁差、 北 此新業重發 如 不 問 7. 至增長 響所以 得二 次解 正法 生 日 當米 由 T 别

牵後際二果此有無間既命終已至受為取後者現在命終来識 間 發生貪愛等者明愛取有三種生因外境界受發生貪愛愛增名取 起名生名色等四以為老死如是五果或廟或頌者三生受生諸极 報續越當知山中或有震所生處現前至種子隨逐者於中際身遍 如是由先至因所獨故 起化生受報譜根類具如是應知乃至次等現前者結由二因来 取潤前行支及識等種轉名為有是當来生因所攝 身又即此識乃至復為當来後有諸受種子隨逐者五支種子前 至參起諸右 别後後題於前 相續為名說六識身者若初受生唯是意識故說相續有六 能日上来所明是中際十因下明由此中際十二 論當如是名至諸自解故 部 日結前七支由無明引復由第二至 記日重結所明 論以有無

十二第卷記論地師伽瑜 法 子 如 受故 問 以弁 是 ship. 中中 中際至 後 甲 六識 他 又 逐復其愛等三四 引因二由生因二因所対名二果性此即觀者次觀集等 間 景 譜 可 生愛閣禁因緣具故 法等 有處所 師公 上就 名 支 明 即 為 **暴趣諸行者結** 行等 六識身 性 增勝故 由 14 識 被 To 支 生起 前 為 明 解未来生 7 論 因能於二種 於中 本識上種 不得諸 現前餘 石 種因於彼 着現 取本識非二 際身 未来報果諸行得生基師 中 一交老 法 際 地 之 起歌 皆起 中至流轉清 名為識支若據 中 死為二 果性諸行 地 初 地 乗教故論士一 所造 道故造清淨行故去若於 要據 中 七因未熟故 迷報無明發素次由 前七因 果性 + 如 净 图 相續 = 理思惟者一 不 熟房方 言或有 可頻 解平 部 古古對三 र्ग 司印 中 日 相續意 所有諸 E 受 是 F 起 松 乗 愚 إنل

以 順 生 大 初 無 苔有 大樹 煩心 明 明滅故得惠解 受業種 根别樹不相當也言放先造業如直下根現起愛等如传汪道 在 起散於新無欲及以減界已下於無為起於復更有一已下 現身造業如小苦樹如新種樹名小先世所造後有 文遠 以種時久故前中先 三解一太前後二縁起本故二太引 身同 餘 言巴 已生自幹者得現報 師云言能無餘断無明及愛者問何故偏認無明及愛 九支二葉為苦樹根餘七為樹幹三煩四因為水潤於中 日第二解若聚景師 為 在職中隨逐各縣即彼自幹至如大苦樹者欲 一樹 脱由愛盡故得心解脫 极及對幹者說未熟之業及現報身機為一個 明凡造後明聖除滅聖除滅中先有 也諸先所有至為其所發者諸先所 云安立九相者釋家士十二支中除 也 因 初故 論復次安立 生因初故 之業名為 以失業 三十 至 為法 处口 前 耶 明

卷記論地師伽瑜 非不決定至餘定無能與老死果者此觀老死因也次例况之如觀 也當来老死細生為因現法老死麼生為困者鄉 亦名為生者即生支也前生是細者素煩惱故後生為應者報 尊至無起道理 بالد 未来聚着四 審因觀 若有多聞已下八於新無欲已下 至非不定故者 十智解後番以約 潤軍 て除断如前所明泰師太何等 者惡葉二種望去來根 也感生因緣亦名為生者愛取有能生名生也 福納二十 如是住 記 二朝 曰自下諸觀二首解釋即為二門前番 四十四智解前番長數是第三門 巴下 細因二觀施因此二推 五山非 樹是則相當此中白品 九損碱被葉巴下 聪惠已下六令如是後有 ナレ 相 現在愛味二 因觀 三觀非 相 别云何 言品品 其 論復 如前 艮中 生自射 不 朱口 名 果孩 定 碩 此 中 寒 故、 和

如是名為至緣起道理者小論唯觀於集今亦觀等 論獲知 後番重釋諦觀即當四十四智長數是第四門景師解云言先緣後 際乃至其愛者未来生與老死換名哲諦爱取有是集言如是觀 业 至無有断絶 ·諦觀向下結之言當知此中觀来来苦是當苦諦者即未来二支 業惑生 此中文勢但作三節魚还觀之不同小論細觀十支一一 彼集四是此集諦者即觀愛取有觀米来此苦之集諦由誰而有 至名色與識者觀未来集調受取有愛取有三復後現在五支聚 其外道自作教他然大苦火 死至當知亦尔者暗賴生等四支從生至愛各有益細二種之 如膏油等愛也苦諦類燈者取光焰燈從油 一难行自非利益行等者直是愚人非外道也二復有 部 日順集諦法循如燈炷者業是順集愛是正集 論復次世尊至令生等覺 住生類於苦諦 بللد

卷記論地師伽瑜 與 漸 集 觀 苦所依處故不過識而觀行等如是順逆已下 知 論復云觀 不應復觀識等五支云何而有是故远觀但 上者觀受至識是後際集之前依處復還順此觀愛取有三是後際 於所生起 推愛等三支 次觀彼後際集諦依處者即觀識等五 名色發轉相級餘支不尔無有發轉相 則是後際集論者觀後際苦所依處即是愛等故乃至識複還 入終至無明何以故下釋述入意由觀現在云何得滅謂不造作 愛取 至識為後邊是前際集之所生愛取 有即 不應復觀此云何有者此 由誰而有 知由光集所生苦有光集即 已觀無明故不演觀是故 知由從先葉所生起識為邊際現法苦有 釋述觀過去行無明等所由前 有三依之而有號 也後際苦諦所依止處 世華巴下 縁是故述觀齊識而 是過去行與無明 至於識若依上 頂觀滅諦始從 3] 流證成 知從 文 明就 故今 义 H. 加重

過至行支及無明支耶通中有二復次初復次意菩薩初脩行時 告諸仙所遊之道如是但以出問作意歷觀四語次入現觀學無學 上也第二復次又為漸次已下先觀後際苦語其次推尋其因 何 無 生此中已觀苦訴及其因復已觀集諦并其因」果義周遍故更 生複觀從過去受乃至識支而生曾所串看故但至識支而 病等苦其次推事其集因即云從過去有取愛而生此三複從 師釋當知此中已下經通伏難難意何故菩薩但觀至識支不 已昔時為求盡滿我今先以此間正見如聖教脩必當證得 山城何道莊證由如前說有住隱念乃至令現在前者依 簽起新行故現在苦識等即滅如是歷視三聖部下次觀道部 有取愛後際苦聚傳辞其集論復從何而生復從現在五果 伯的干 即

十二萬卷記論地師伽瑜 滅道觀十二支問何故前哲禁觀中唯至識支此滅道風十二支 如東董言約第一義都無所有者標理過計所執實有作用畢竟無 苦至識緣名色等者前之七支是前際苦集識與名色展轉相像許 若前明起作分唯觀十支此明叛滅分通觀十二支公新生死煩惱 經中句義也 論復次佛至具足安住 生滅故老死滅故云順遊觀也此中有 不視行支及無明支前本地及小無說同景師引如是順逆已下 三章一次别釋之第三又先積以已下凡釋以中諸句言謂從 二又以正見已下約無漏正見以明四諦觀為此義故已下 分中遊觀十二支家滅分中順觀十二支由無明滅故行滅乃至 報故其中無明行軍是生死本故寂滅分中通觀十二支也又起 論複次有至二涅槃界 記日第六解機智謂對外道解 二初約有湯正見以明四部 記日第五解攝聖教 初開

夢明聖弟子能知機智外道觀身唯久住立而有死生有捨取故知 於緣起得善巧故但觀四大細無常性未即觀識是無常性下釋先 欲而備有我見隨逐名未得解脫以於縁生不善巧故諸聖弟子已 知是故先觀識無常相強顯可知到那易脫故二無常性雖復鐵顯 是無常生狀離欲不知念念微細生減執定趣我乃至離無所有處 然複談名取極微細其性難識咱惠眼見故諸聖弟子復次悟入識 無常性先親五受前後分位次便悟入識無常性 三際後次第解景師云內身苦飲是寒熟等聚苦依處外為父母親 属朋友等所獨受苦依處是供侍執刀杖等所衛等苦何以故如前 四大色身所以以四大身經久時住如大山等念念無常難可得 記日第七解思量除於中先列二種三名一者三相二者 論復次於至依

卷記論地師伽瑜 理耳識聞聲亦是現量為差别故名依至数量也泰師去彼紅中文 多故但舉後文供侍父母等執持刀杖防衛之苦以為後邊之文遠 見知境界後起言就及至說時選說共相比量境界若覺言說是 等文應此中說此二種依用獨受愛以為其因者此釋第二苦 於生死此中際也差見若知二種言就是依現量者眼識現見 也又即此愛依助 习苦依中何以故由有此故於所依身彼得生故 言談名依以量若則言說依至数是者道 言攝安依者外父母等攝我身故 康即父母等也言此二 即是第三 一也名為極死者 知現量由此

来因有故果有者此解初相因無故果無者解第二相既觀察已通 言始從未来至脩習正行者此初於釋下別解釋謂由二相觀察當 說有二種喻文相約法并喻法喻合明如有一光先被蒸熱後置凉 行者解第三相正備行時不造無明已下解第四相第四相法說喻 於證雜增上慢自下釋中合解前四别解第五、前四中有二複次 觀生起分二複滅者觀滅分三者了知趣城之行四者如法行五者 次由至彼彼法城 極死之本故去第一義又即依止已下汎明經中諸句義也 論複 又諸所有已下懈三際門言由第一義名為趣死者此愛是家第一 因無由脩正行者解第三相既通達已確正脩行法暗法行者解 相彼非有故此亦非有者解第二相既觀察已如前通達及正脩 四相第二複次解式又正觀察於現法中乃至果識等有者解第 記日第入解觀察縁起由五種相一生起者即

十二第卷記論地師伽瑜 恒住者六 恒住也太 同於證 灣上慢下方解第五於勝義節中無 無學增上慢者當知次定先於有學起增上慢乃至速能遠離者 語通如說從他即音及正 超狐疑者於其所說空性緣起不能覺了不随悟入為二 武行者身先被烦心所蒸熟後離煩心得清凉地所謂涅槃常 嚴 遠師太言如是二種者一松學上起慢二於無學上起慢言或依 姓差别者以生住城具有為三相無生無威及無住異是,無為三 小論說被學人於上無學亦起當上慢言三相相應有為無為 二種已下是也景師太言又依聖說而起說時乃至於如實竟發 人及無得經縣人唯有因生果生因成果成 倫然干 至二 日弟九解上慢初標列二慢次別釋之後 思惟 由此二因正 見得生此中亦介又於 論復次略有 **拖料簡** 因 綠 因

生未来生支名為後生如說生支如是有支取支安立等者類經有 言謂於是中有因緣生未永断故而有生生者一 從多判文中先略後廣廣中初標列四相次釋後結此即初也 遊觀至識識緣名色十支<u>外性</u> 聖詩道理至有緣於性者少觀四諦先苦後集類觀縁起始代老死 難了知故 **玄何微細至有線幹性** 綠起者我已通達綠起法也言或依涅槃者我已證得涅槃取也言 未永断故而有未來生支得生二解愛取有三能生生支松名前 此二種因者 一深門謂從云何如前聖說甚深已下是也復次縁起本性已下 深餘師多判前文属第九門緣起本性已下乃是第 記 日第十解甚深門若依景法師取文分套則一問於 即前二慢言及緣者環是前二慢 記 曰釋中即有四段解初 論太何名為至軍極甚深 解 相 論復次緣起至 有支名 中謂依觀察 十門今 因

二第卷記論地師伽瑜 爱若是明獨非明無明 明所生之受不敢生愛又即此受至用相 求欲門者欲界也有門者色無色也又即此愛由六零門所起無明 時無明發壽亦可說潤名發如此二葉所有諸愛當知婦趣愛非愛 觸為其綠者語苦觸生苦受等有漏觸生有漏史等此復云何至是 有對觸者景師太明假难在意地因此能增言說名增語可知無明有對觸者景師太明假难在意地因此能增言說名增語可知無明 謂因於三愛而越於愛故曰也景師等作如是釋也更有一解或 所生受為緣故轉者明受有二一依無明觸所生受此受為緣生 分四故也如是爱文已下解愛支或求欲門發禁乃至當知婦 及嚴中調皆通六識而從多分故言無明觸是增語處中觸名有 解為水外五欲故發華水內有根故發素學愛意取 ·差别欲貪名取等者貪解無四

實亦有增語觸也大意同前師釋若正若那聞思惟智相應語名以 名名色緣觸又此名色於現法中至令不散壞者識緣名色又即此 為其緣者緣教法起也處中所獨有對觸以內根外塵為緣如是於 明相違非明非無明中亦有意識中所超無記觸有漏善法等何故 生語言故言與此相遠是有對觸有對觸一向在五識門與前明無 依當知識級名色以為後邊至有緣鄉性者現在五支是前際老死 向云有對觸耶三截解云對前明無明故一向玄有對觸若於起 續生已下明名色緣識應知先業所引已下結名色與識展轉相 相應觸故何以故意識能緣名味句非五識緣增語是名味句增 述三蔵云此無明一向分别所起故云是增語增語 受遊觀乃至識緣名色以為後邊如前觀彼未来老死生為其因 中觸在意地者亦名增語無明觸在五識者亦名有對陸 一向與意

卷記論地師伽瑜

深故生如是妄計內法多聞已下明依正法弟子雖尚我見若有問 計我應無學受者無學受於家静應無我侵部我家静由諸緣起甚 色定等被所計我應無層逐者破第三門以於四禪已上拾受漸細 不能知故即計我非受者故令被言四揮已上我非受者若不被所 七識處下受生又複於彼生起證處乃至成阿羅選等者令言識處 随眠未新又於諸見未断未伏名雅整有情無有娶縛也 論去何 而離聚縛乃至複於其下續生識處者外道由於七處計有我住送 名為至家極盐深 記日解第四相中景師太太何名為有歌有情 者若謂不記是無智者是大無智等雖由俗道漸離擊縛乃至有頂 如来藏後若有着無替不配别或有謂言是無知至人大無知等 一識住下三 感道生今聖弟子不於七識住中計我不於 感道續

卷記論地師伽瑜 記曰第二解二諦初松升聖者了二諦故不無我執次别升二端善 於此 識者第四禪及非想天此二處非識所樂住之處彼於識住者七 次温於南日至自作為其後 往廣也及於二處者一三感道二第四定及非想天有輕有情而 聚縛者方便道質粮道位中諸聖弟子已伏我見故云雜繫然未雜 於其下無生識處者在七識住下底者所謂三思道又複於彼生恕 , 眼察故去有樂其中有熟無緊不可了 異二世俗勝義三法尔四此作等五大空六分别七自作 正法至前 住二處則是非想及以思趣羅漢張引雖有老死然名 雖現領受及有名色然名於被而得離擊遠師又 記日大門第二解二諦等先項列七 中初解異門 論復次於至所有正 知故古此了知也

生死之沉沒也奉師去於諸縁起善巧多聞聖弟子如實了知出俗 入現觀時等即是如所有性又有學惠名入出間出没此 由定地此間作意情習如是作意因為等即是由盡所有今於聖諦 為苦者略不奉名色六扇由因集故如其所集者苦亦集起由因滅 以如其所戚者者亦滅也由盡所有如所有故障其次第者前說謂 被者或縁起縁生弊唯一物於性可起待縁而起故名縁起籍為 主故名緣生又釋因是犯 姓依處 記日第三解法尔景師解六由二因緣乃至諸所流 三諦道理就智別名謂一善見乃至十次釋惠 又等已下凡一般中部句景一解玄又於一觸受想思身一相 沙起果是縁生謂無明是縁起行是知 無不作善因而有果義也第二又於

十二第卷記論地師伽瑜 流 别 非餘作受諸行相續前後異故者釋非自作受二者所餘作者受者 佛 1/3 轉 可得故者作受生者 次由至亦無過失 來松釋縁起當知已下别釋差别又此稱理已下釋終中法尔 五解大空景師等云言補特伽無我者至不可得故者謂雜 性相常住故曰法 业 於緣此緣生法中建立二分謂如所城轉故諸所流轉故 111 又此二種善巧者一太因果二也二大真俗二誘善巧也 謂 中有十二支如其所應辦理因果次第 稱理因果次等無始時來展轉安立名為法性現名法 縁生也二差别者一熊生因謂縁起也二 法 如性等此解諸所流轉速師太此中縁起道 尔也二因縁者一如所流轉謂縁起也二诸 不 可 日第四解此作等一由相果相看一故者釋 得 論復次一 切至不可得故 流轉者即解如 所生果謂縁生也 理有 外冰塘 通

受他受亦不應理者得愛籍是希求明受不自希求自生受好有無 果相稱名如所有又此無明緣行等種種差别皆盡分别名盡所有 有性二盡所有性者如此二門或唯約真如義說此唯就行以明此 無我前明行外無人名補待伽了無我後解順文所知真如名如實 緣生諸行非真實有除其法義名法無我亦可後空則法無人名法 或理為如所有事為盡所有今此文中唯就 能知真如名無倒性者則無分别智 論復次由至說名分别 我攝他受領速師去述三截依一論解由喜集故受集如前如前 復次由至能盡衆告 日第六解分别由二因縁當知施設所有緣起抵標別釋一如所 行外無有實我也法無我者至是無常故者欲似此門則行非我 行前就行外無人名為空行然文中說法無我者謂則一切 日第七解自作景師釋太受所渴愛播 一事弁無明行等因

三縁来釋見圓滿謂一於正法及歌奏耶不可轉故二亦得名為成

第卷記論地師伽瑜 無有神我故無他作也前之三種思因論邊者一自作二他作三俱 作並不當理故立思因論也後之一種無一論邊若第四句無因生 受若言他作者不應道理無有神我故故釋論去亦如前言如前者 者前去諸法無實作用故無有自作攝受他受者無我神我攝受他 記山大門第三解觸為緣等先領列十門一觸緣二是圓滿三寶四 二解見圓滿若有弃捨無因歷因於五因中得正見名見圓滿下以 何須妄計自作苦樂及他作等 論復次若至自義究竟 切至清淨記 也 解五不愛樂六法住智七精進八生處等中有二復次也 論於一 論本於第九十四 論復次 過找南 日至生處等為後 1 3 -記日長行釋中初解為大意因觸生受既現可得 言巴

起等更無異意智記別者太何智見彼生也盡下為便記别眾級盡 節法界流故從因亦名法界二像此脩能證法界從果亦名法界 理 淨故 復次當至有六記別 記口事四解解門景師太有異門部别者至 **診法界亦名法果復以如是差别已下解有為差别之名義也** 門今且不依速師太問何故實境門中不說識及名色耶答談中歌 次略至乃至廣談 記日第三辦實門景的合二復次第三解實解 看黃展雜歌者無欲界滅者減界名句文身名為法果者一從家清 不華根倉填礙五清淨因謂諦縁处者即能納智為清淨因 正直見由於理般意樂净故三亦名成就於佛證淨於所知境智情 第三次第配前三縁云何已下方釋五因一題趣因即三思葉及 凝惑者意有於為名有異門無具門記者謂作是記我生已盡 由此 三縁如其次第名於正法趣向者是初親近第二及與正

十二第卷記論地師伽瑜 YE 師 初挑記第二格 取 有 业 已方解第 得無疑 别記被因緣有者前宿記别中太生級盡故言生緣者有支也 彼 緣諸取者又復權專有支家因縁者所請取支 古生支家因 **玄有異門記别者如** 故太國緣因緣也上來明起作分觀又復記别此諸取相已下明 如實知 生又復 故此抵記别當 巴拉蓝 故去有異門又即於此别記者已下因智能别便越 四米 故 13 义 言巴 緣者所謂有支故太 别被 記别 如實見故 BR E 切思不善法 A.Ju 550 别時意等我於今者經 四 略由三種行相謂佛所說諸結我甘無有 切倉獎園縁皆盡此對記别即别記别别 B 今取無有者别記新 料四 解第六别記别課即 綠諸取者取緣有 不漏於心第三 因納有 也又復記別彼 取 記別被因緣有者 一自無 也此 凝惑者非 4/1 也又復記别 却 解第五 即因緑家 切悔慢 生 但 因 聽 الد

BP

No.

因

自義二他義他義中有四句第四句即於前三句隨逐無断故去大 得失就明精進勝利中先對前經學二利此精進者下第二廣難解 惠者動精進利於中復二先升精進脩行第二解包精連相對行升 七解精進門先升觀六圓備能發精進後明由四種相名善說法前 却釋第四新記别 小論言四圓滿者如下當并 論復次於善至所關示故 記日第 初抵標列愛樂不愛樂後開於監釋 論復次若有至名涅槃智 選減觀為認別者却釋第五概記別選牒智記別文也新記別者更 中初機學微列後別解釋於中有二初井六種圖備之相後明諸聪 日第六解法往智及涅槃智是見道已前法住智具觀四諦不約 出三章下次第解前二可解弁俱義中先問次答答中有二 論復次有至及以火没 記回第五解下愛樂

卷記論地師伽瑜 方法名給水器遠師太見道聖人雖已惠眼證見見道所新煩心盡 之身未能證以未斷故如彼渴人望并見水并給水器者喻知趣 學見跡已於見惑減處身惠俱證而於脩惠未减之處擇城惠眼 也言複如有一刀至名第三人者此文明學人補造資報業但造為 列六門一有城二若沙門婆羅門三受智四流轉五来往六佛順並 ,初復次也遊師太多聞諸聖弟子是異生地雖是凡夫學聖法故 復次其至說已見諦 諸學見亦至身未一證 聖弟子若除 論後次盟至佛順造為後 論復次且。至具足人身 至一向 往樂 却多聞 两字即是其實聖文也此文證知也 論復 記 記日第九解梅預門即是領中等字所 日第十解苦個門是等字所取之後複次 記曰長行釋中初解有威門景師公諸 記日第八解生處如文回 記 日大門第四解有滅等先頭

去如此八支是愛所作所以然者愛取同是食爱名爱所作可解徒 滅欲 無三果之人不假他緣自 温樂然来作證如彼湯人見水不 道方便有釋此中有謂三有三有若滅便證潔緊是故涅槃名為有 **玄猶未能也看文方向眼為見道養水衛所證無為水器衛能格脩** 嚴無為亦得能脩脩道方優然来得断脩所訴惑亦未證得無為故 言治無明觸所生諸受若無明及無明界所隨六處也禁所作者 復述 觀受與受為依觸為受核六處與觸為依是故六處觸受復從 取潤華名有亦愛所作役此三支生於二果二果從愛名受所作 生愛果為愛所作無明種子依於六屬故名無明界所廣六處故 論復次有至未能超越 一愛所作二葉所作乃至及無明界所隨六處者依如三蔵 倫跳二十 記日第二解沙門婆羅門景師太復

卷記論地師伽瑜 事也以中後際老死唯果前際無明唯因者以據一往一段因果無 他生故 修道雖盡修或不如無學故玄未能超越遠師又太此中生他故 中於十一支安立四諦依此一一支諦立四十四事者即四十 他故太所作 起身語葉識與名色是葉果故名葉所作無明是素因故名葉所 至不如實知者不如實知是無明此前四支中行是業外從意思禁 处法住智下明前不證後如是道前法住智於為生法尚不能了况 四十四明受及四十四明受智不同小論唯明四十四智當知 既有所作即有所生果故但說因不說果也素所作中但有能 他生故去所作問何故能生他中不說生老死耶谷此中說因 見道證諦現觀能遍了知見道雖断見惑不如修道故未遍了 俱明愛所作有政愛支是能生他故去所作若無明已下明 論復次略至阿川漢果 能 日常三解受智景師 ग्रेमे

1 1 10

七智如是乃至觀行亦有七智故有七十七智如是歷觀諸諦一切 能取無常性有差别故者搖觀三世老死從生所生皆是無常故成 行相從此無間入誘現觀者明知見道已前作此行也 論復次山 終老死現在今生緣老死言如前所說決定過智有差別故此審因 火口 十四看三時遍知有差别故推因觀也過去已生線老死未来當生 也過去非不緣生有老死等復有三智添前為六一法住智所構 是無明是名無始有輪轉也無明唯三諦無集所以不觀故唯四 果生超者三生因也三果增集者引生二因共集當果名果地集 是一切略攝為一松名諸法者增若生若集結前三相是其流轉 應正了知 因果滅至若沒者此運滅也翻前一增名減一前三因生故名減 無因老死無果若依輪轉十二即無明有因所謂老死老死有果 記日第四解於轉景節女一因增益者前七引因也

十二第卷記論地師伽瑜 益還城名城未来流轉名果生超還級分中名成現在名果增集都 已下,弁其異名言有學見近乃至不於後有者一解分別見已斷設 相應思所先作故名葉愛維添二妄見維深者即是諸見應知此中 松約十二支一震說故云若增等若藏者還滅分中無明戚故云城 彼名沒欲色無色果差别故等者欲界流轉還滅名若增者減色果 也若減者由行滅故云滅也若沒者由生之死盡故云沒也 論復 益謂生光死支三因果增益謂餘七支也遠師云若增若生若集者 名着生若減無色名者集着没泰師云一因 次當知至一切皆無 倫欽 記日第五解来往景師云一葉愛雜你有歌 增益謂無明支二果增

别道理不違法性復有别義初中後際時差别者過去流轉名因增 勘前二果集故名沒流轉遊成二種道理法相違故云如是意趣差

畢竟不行然有種子未對随逐為然無學可知遠師云無有諸經者 三說不同一云無有分别所起故云無有諸題問若尔俱生在運 有俱生妄見以從多分已断故言唯有習熱第二解分別見名經 說習氣而有現行者亦可就有現行而唯習氣即各今第五分欲 **新俱生見論主不可言唯有我慢像處習氣以沒定義中說唯故弟** 分别所起我慢經隨眠亦無有先見道中断於難凉其心者一云我 我慢畢竟不現在前然三蔵解云脩道所断諸經論文中畢竟無有 經第三解云無有分别所起我慢煙故何以故所食我見已断故此 何門掛那若入魔眠中收第二解云俱生亦多分不起故云無有諸 添乃至招集後有者即是分别我愛在脩新者由断分别我見此愛 切巴對俱生見因分别見生施名習無故言唯有我慢習氣藥愛雜 一取一云俱生煩心等一云現行語愛等有師釋問既有學者未

卷記論地師伽瑜 通彼雖無量如談世間七切相似謂七火次第過然後一水灾等改 故得菩提已得菩提已後觀察起過順道理現法察住今薄如梵亦 見属於我慢也泰師云有學三位不起分别故妄見已新 前分中有二見分同後分亦有二見何以故今此文意正釋如来 曾有無量諸佛得觀緣起皆得菩提何故但言七佛等耶今論家為 復如是此明後釋迦如来何前七佛同觀緣起得菩提等問日過去 過去至所有菩提 相言教故俱生見不言妄見經唯說冒氣以微細故無此分播彼 遂成多部故今論主為顯佛意會帰 二松解縁起支三明像七清净脩君漸次初明過去等佛由思縁起 小三蔵等無差别唯有後代小聖如言取載若執已見分析直言 記日第六解沸順遊於中有三初正解佛順達 一途故說攝事分然即不可 論復次

者阿羅漢人由新煩心有三級法但有六依六級 第五第六在脩道第七在無學道初戒净是别解脫戒二心淨是得 故未證能證等何况說二無菩提耶 七淨中初戒海第二心海在見道前第三見净第四度疑淨在見道 脩七淨意也生死之法符因緣成名為造作涅槃不尔名為無造 所生諸受者無明觸所生受為愛取依止又有因法至唯有依縁 法者即觀縁起寂滅分中智對諸法又彼諸漏所依止性從無明 因縁雜涂因緣清淨因緣清淨是為五友也又此緣起撥略義者 此例且論大佛况餘下为所有菩提老佛得菩提時尚猶知緣起 依轉品有因諸苦者即是流轉因緣也又依還品有因無漏所有 曰自下城解緣起支又為如實至如前應知者謂觀緣起自性緣 記日第三明七净像七清净漸次脩集為得無造涅槃 論又為如實至唯有依 論又復依於至

卷記論地師伽瑜 大一無力者段食能與無力為食二喜樂者喜樂為食不敢豪苦相 亦非離此者然不離此一清淨也 断 道 能断傷所断感六行智見淨於道非道得善巧己遠離非道遊於正 03 分應前速義樂義不應說断非唯由此者非但一清淨於得理樂也 安立二因縁三視察於食義四極多諸過惠五雜深六解等字 第二告速等三樂過一分應新者第二有苦義第三有是義故一 有四種法至安立四食 問此無漏道云何名断下解以超越義故名断非由煩心離緊名 七行浙智見净即於脩道四種行迹如實了知初苦遲通一 不壞淨五道非道智見淨即了知正見前行之道是為正道由 禪三見清淨的語現觀有學正見四度疑淨於三寶發即畢竟 日上来四領解縁起的自下第五一領解食等先領川六 記曰長行中初解安立有四法於長 論復次温按南日至雜涤等為

論復次若不至現法過處 記日第五解雜深並如文可解 論復 行乃至輪迴不絕者此約屬并且前際間浮提身造業往後際西羅 終位總無常滅未来生有六處尋復續生此前際六處中識支種子 上至不求後有 記曰二二解因緣言 明界者種子也 為食四者是前三食之所依止言三門者即前三食也 論復次如 應觸三於可愛事等注希望即有渦意思於典一切於可愛境希望 故乃至復於今時為結生此者現在六震望彼未来名為前察至命 無有至說為食義 能引線復於今時後起初際之識為續生緣也是故因果墮在諸 居生有後由句者後際生有糧施足身造作業有還越先際生處 論復次三食至後有苦際 記日第四解極多諸過患 倫京二千 記曰第三解觀察於食義言於現法中有此有 華

十二第卷記論地師伽瑜 理前 故云依三言事言或縁所取事至或離諸行分别有我者此開四章 能如實知即能盡 一當知己下出如理不如理智幹 略後廣略中有二初明若不如實知諦智如理不如理故不能盡 三集諦四得五相六處七葉八障九過十黑異熟等十一大義十二 日 住 至故名非理 復有至所有功德 日第四復次中去依三言事等者三世之法可出言說名為說屬 自下第六一項解如理等即明四諦先項列十二門一如理二 下地者此喜貪煩悩或緣上地或緣下地故也魔羅者謂第六天 不如理中有四復次此即初三 論者於智諦至當知如理 論本卷第九十五 記 日廣釋中先釋不如理二與此相違已下 記日第六解等字所取之門言或住上地或 論復次盟於商日至後難得 記日長行釋中初解如理門先 論又複聽聞至分別有 論又於 بلنا 漏 水口

察今無此第二見也或復即緣能取之事乃至首曾有我者緣能取 我先有今無至觀來無我者第二湯於取心為新謂我先時是有既 以後念心緣前心時即言我觀察於我緣能取心為一見也或謂我 見合起五見故云如是且說所取能取差別五相乃至謂即三世諸 心今雖無我昔日有我此即計其能取起於三見前計所取起於二 是實是常者計我新故去我無其我是實是常此於所緣中起二見 行分别行我者此是第三即行計我 論又復由於至所攝見處 也若縁於取事乃至我今以我觀察於我者此計能緣心為我是心 計我異名一或自作素名能作者或他自在天等令作名等作者二 記日乃至分别有我者此解第四章雜行計我因此第四計執及解 下次第解若所取事分别為我一或成常見可知三或成断見乃至 起者等避者三於生者等生者四或由自他見間見知魔起言說

菩境界不福善法令松遮云勿作是說所以者何無量善法皆婦四 福門初都邊外執 已下納見過失明得利益 見由能障礙已下明起見過也 論與此 理作意恐惟遠師云前即蘊計我中有五相更加雜蘊計我為 理作意思惟等者景師去從卷初至此越見所由凡有六種不如 六或於過去作種種葉今受種種果熟名領受者或古能 說者或於妻子等教動令住其處亦名於說者五能受者等受 云何得成上所作事者此是第二起見所由是名第六不 1 塩上来六種異名並 如是諸見至集諦雜除 二當知已下勘知正義前中外人去 論復次若至四聖諦攝 是維行計我為作者受者若異以者 記曰巴下結前諸是並是 相違 至軍極死竟 D 聖論班是 日第二 拾 記

非愛 赧 恩 念 何 章廣釋第三於結以即 十群中被 翻 名身次明於觀文相 住並名身念以觀 銀其身猶能忍受不報恐也二去銀 住境更無別法 辨 名為至四聖諦 所攝不放逐行者一善護身二善守根三善住念四得出世間 增語有對觸現行時下明遇達 地 論 忍之時 浩 即在無學名所作已辨 復脩習脩身念故是 知 諸 亦 法至四聖論中 複 次 觀 色身名身皆名身故 明其止言歸喻者 发P 是不 可知唯有六界想等觀 初也 記 日下 可以 論被復備習至松得 地 次第解始脩葉地 一章門觀品第二上品 記 死 下約二地明脩身念通五蘊 挫 日勘知正義 順二縁但 有新木之用 此有兩釋一云行者級 忍屏齒故 初縁色身或復由 生如 心所 中初 即是解脱分善 Z 緑還緣 生起 銀 理受想行識 無木挫齒 略標 喻脩 第三 他愛真、 à E 果 五蘊 如前 論 汝 E 使 開 E L 即

以依六嚴假立命根即侍命也二侍好色三侍大力四侍安樂五時

謂於我見乃至如昔者於不變六處中計我二彼者復為乃至無變 四若為養老所損乃至我今變異是第五遠師去言五種我慢者一 五 計我四若連乃至非羡妙者於非羡妙六處中計我五老為衰老 者於或變或不變中計我三彼者成就乃至美妙者於美妙六處中 下於我老中計我依此五我見起慢故有五也更有一釋一件六 至者成就好色大力我今美妙是第三若違於此我非美妙是第 種我慢等者景節去謂於我見未永新故乃至於其六處此句是 八愛行者由被愛故起諸煩似發業招生故偏專愛也何等名為 為第一乃至未為衰老所換乃至是我如昔是第二被若復 復次由四至我今變異 記日第三解集諦言由四因

種相愛名上有愛者上品有愛亦有四種一願我當有二六處當有 我所也即如是類願我當有等者三川現得好身種類復願當来還 所有也即如是類異如是類如前下品有愛中升上有愛者乃至 勝身也中有要看乃至願我得有第一願我有也即於六處者願我 愛者謂於當来願我當有者一一我也即於六處願我當有者二願 得是類異如是類願我當有等者四明於現惡身願於未来得異類 分二也又被有愛或中上品差别而轉等者細分三也於其無有乃 升于然即依五支果所起我 長名五種我 侵也 可無三品也今思一相故言唯上品也遠師士由此文證知無有愛 至無三品者景師去道理無有愛由思釋起應亦有三品如分別我 向分别起非俱生故無三品考約自類亦非無三品差則更品 記日謂此五種我慢為依發起有愛及無有愛者麼 論去何自性差别

卷記論地师伽瑜 合内属十八故有三十六愛 愛故有十八愛他身名外屬緣他十八界亦二十八爱以外属 如是 所而起慢乃至於法亦計我所餘隨所應如前應知者如計內六起 有愛無有愛有愛有三品無有唯上品有愛三品 十八受生明六憂六喜六捨依小論說愛因六憂後生不真相應愛 言於得時相應亦從直給後生今依大乘直實理門愛與·夏相 外六塵十八愛行如依六根此差别者謂於內計我於外色計 愛合說有三十六愛行也泰師去自身内六康緣十八 即 願於外六處計於我所差别道理准前內六界說故云如前應 至十八愛行等者依五慢起故有五愛也景師等云十八 十八者六外界中起 如是類四異如是類如前中下二品愛說此 十八愛也并前愛行者内六震中 論士何名為時分至當知亦尔 中 愛自 甘恶四種

先在見道於苦篩作三轉乃至無學於苦三轉竟還来於見道於集 轉者謂是無學已得盡智此文勉類不約小論一一節皆作三轉謂 在名覺故去如次此示相轉也第二轉者此是勸轉在於脩道第三 轉十二行相智取初轉者乃至名智明劉者過去名智未来名明現 名並是釋経中愛名差别 論後次由至亦名花輪 無差别相至皆名為愛者一切煩心竟皆是者求通名為愛下有果 日時分差别者即於三世各有三十六愛故有一百八旦又於此中 諦更復三轉等乃至道論亦尔尊者達磨多羅說日我今不能忍受 得中有三複次初明由五相故證得二明四種瑜伽三弁論相 如是文句雖是聖部大句顛倒不應見苦諦時已起已知根見集諦 為得所緣境者謂四聖諦二得方便者謂即於此四諦中三周正 和記日第 初中

十二第卷記論地師伽瑜 以春 不放 勝義沙門等不許彼為沙門等言一亦不數為沙門等三東苦皆 放逐者景師云此 各但是一切善法並是不放逸各取義不同如是也正知二法為蘇不頂餘大四種瑜伽遊師古問兩文 日第二明得方便中略有四種瑜你養方便者乃至此二所播 所正法 及以精 五者令他於他所證生信解可知 透何故偏說 四者已得令他自證藻生信解五皆證得者五人皆得無 相 進為不放逸泰師又去善方便是不放逸不放逸即 功德 日第三明諦相苦諦如諸疾病等如文可 此等法耶各此等用強故偏說也 文以急惠二法為 日第五個相有十相過患者景及遠等 不放逸前本地及對法以 論復次於至諸善法 問 不同有何所

論復次

切善

起

知欲

知根等以中文應當一一

根中龜觀

四諦三得所

向善趣故尋餘福田所謂外仙等是也九於第三果不能證得十於 無餘依無所堪能 現觀者見道名智脩道名見無學名現觀也 相隨盟 是也更有師釋前 苦苦更不 脫四思越亦未脫五堪能繪學六不堪證勝法七尋錄福田八於 名联 又去喉弥葉飲瓶不正婆羅被禁園滿具及 弥枝雲來差不一一 E 日第七解業言联弥業及後羅枝葉者景透 一門二湖三也必以被禁四四相當看四諸智集成 還果無所追於第九第十同 日第八解障中先升四障後弁對治前中有二一抵標 論復次歷至名現觀 五同先師判第六不證聖道第七不證道果八 一相當或一或二乃至六七葉也 位 句 論後次應知至 記 從於現法中 日第六解處智見 論復次若 一師云西 國有

二第卷記論地師伽瑜 即 101 以清淨遊師去三種世界者三界也 論復次或至如前談 端臨餓鬼界者即當一禁應諸趣也作黑白葉已醉如鄉於或暗 生上二界無明昏暗五支送是觀諸行自性因級雜添清净因 於四不壞浮亦無凝也諦智與四净更添相依若處有一必有 得四不壞淨由此因緣於諮詢實遠離發或者於四語三實無疑 禁者昔太申卷林訛也至方有衛名具攝波其形似此方胡桃樹 題不清淨嚴印鬼傍中雜受苦樂或隨善趣少清淨處者人天之 日第十解黑異熟等景師 又由脩惠万至必有第二者謂由脩惠於豁謙中一獲得諦智二 即如来對於麼喜顯如無盡之唇也官竟者可以廣論下戶對治 論複次若至顯示諸諦 障中皆有二文謂初升障後明對治言具對 去言於如鄉杖根鹽那落边中隋傍生 記 回第九解過素師太監於生殖

今大班如是此解同景師 臺院墻野城智如前臺下層級道智如前寶臺至究竟處遠師去大 一城智漸高如下層級道智如上養言已見聖部補特伽羅乃至蔚 義景師去觀 新者如二三滴飲界變謝如大海求断者如二三滴又雪山者喻 已断之愛如大池沼未断者如二三商 地喻欲界愛所生苦泰師方苦智如行者發足欲往集智如諸哲 慢所生苦金山衛無色處所生苦海遊園 中端三品者造三品業故各生三感道又解一葉歷受三思江 受苦樂除魔界天作白白葉生在五趣等者白白天葉自受色 石及大雪山者少在如碟石多巴新 但小造此業人從上界沒邊隨五避故言生在五趣透 苦之智如本是以初得故集智斯集如墙醉遊那敢 論被次於至時已越度 色界已新之愛如大波 如雪山下喻三界愛斯無 山衛色界愛所生苦及 部

卷記論地師伽瑜 愛通三果身語意亦不貪壞凝等唯是欲界也諸聖身中所有苦少 苦唯有七生乃至一身苦故日也六種機石之喻者三葉三毒防生 東苦為六衛此六也沒國者喻聖事所未断如小經團已新如大地 分在如磷石聖人巴斯議苦如大雪山言二滴等者喻聖人所求断 論複次悠至似轉後三求 二種三葉 者無漏道能得四諦大義及證得無上善提大義故也此中慢及 列其六門以明緣起食論記自下第二有半搖頌列其三門別明 正法也十葉道者謂二三等者二謂作無作二也三葉為三又解 了者思惠次了者慘惠也十種正法者謂八聖道及解版正智相 論復次若住至應知亦尔 記日十二解難得言解了者問惠 一身寺三葉二福寺三葉是也 三年六 記曰上来縁起食論界釋攝中前一 論本葬九十六

至相 無食子而非也一邊際二神取油家家盡有 題行及随眠十八界習增長界者是善感性者也 初 孤量 及十八界種子皆名住 界至沒 摇 -久所談無志失念也言如是且說信增上力漸修 弟四解三求中先解苑行求言是二為係者 論復次盟至寂靜愚夫後 似 無明界所随六處已下明有求界是種子又無明界已下明 而轉 記 不可轉 有 捻 義等二是 日第二解自類別大悪义聚者三藏太悪义相如此 127 記日茅三解似轉如文 門 是松義二是自類別三似轉四三求 記 日長行中初解機義素師去此中現起十八 光事三明受事下有四 目性 也速師去住自性界者一向約無記 記日次有一頌解前第二光華有 論 後次由至安立諸界 一聚多聚 别須釋初半别 論複次以至而 一久所作無志失 三學者結前 論領次如 論當 須 間

界七界過知應當了知

是第二門 勘知七

即於其得應當了知是第三門於得所為應當了知者是

放顯清淨界間第四禪色等

論又於如是至皆是無上

此

是第一門於得方便應當了知者

业 論界有三種至及清淨界 由見由受至及清淨界者景師去於色界地由見起貪由受起 中巴下第二弁其相攝 列三界七界人多釋云色界中亦攝欲界者文相不 三七界相攝二見想三希奇四差別性 又諸色貪 記日長行釋中初解三七界相 下偏事七中前二果 五次立六寂静 似個也當 以難

貪名為黑暗為對治被概於不淨立光明界為擔不淨觀行後觀淨

色立清淨界即淨解騰遠師士由見故無光明界謂三揮已下由受

門像此四門下次弟解解初門去如是諸果所有遍知由四因 作出江

色外觀 州 W 而 有想定名為有行乃至機得第一有定者是第六界於一切 清淨色趣為緣施設虚空者皆也觀空如是名為有相違放待 所有處者由第三 設議無邊處者由第二因故立識處次去由少所有為緣故施 治施設能治等者結由初 初二解脱脩不淨觀治波色貪立光明界謂有內色外觀色內 應當了知謂有相違所给能給而相待故者是 因黑暗為緣施設光 相 作 由第四有上無上因緣施設第六第七二界 色等 故是 又有想定 (第二 為捨 因有 不好複概净色立 至住 因故 及非 明不淨為緣施設清淨者於色起貪名為黑 解 立無所有康次太 脱故 因立前三界次太由緣秧小境識 有是第 一清净界即解脱故不淨為緣施 三川有上無上 日下 解第 由 一切有家勝現前 山依 二於将方便 而相待故 因緣快小無量 初門遍 是第 3 和

十二筹卷記論地師伽瑜 行者謂即說者為一行者為第二也 者其四無色界攝 得所為應 定 定 至名為隨得諸界是 威 第一第 至随 定而 か應 知 由 清 得諸 得解 二種 無相 知 戶界攝净解脫其餘五界如其次第能隨獲得 當了如又 ___ 相 者光 脱 汝暄 記 不由 界 日第二 住 E 故者有 一行定題 明界攝初二 四無色解股感界播滅盡解脫 順獲得城定滅界者叫 思惟故薩迦耶 此諸界能隨獲得八 也 日自 解 下第 順獲得者 見 為解脱住解脱者無為解脱 又此 想有三復 解脫 三即於其得應當 至五 滅者即 也其第二界能隨 次初後 釋滅二城定 論後次於至已說其 解 解 脫定 文 無相 脫定當 即說第七滅 沙 七當 記 珠 也 知 知 三凍 日下明 产 論後次 謂如 獲 初界 知 得第 五解 論 alet 不 界 第 能 是 由 地 减 4

百上来三段解想見竟自下第三解佛有二希奇一顯無我二善原 即是無害無官等三藏公應言與此相違者如其所應當知出聯無 就人但信自許随何見趣不信餘人所計見題第三利根人一切計 悉害等出前相違之法故煩着者 該者壓因執人身如事舍少有善法如在舎五因執邪見如火烧减 也與此相遠當知出離等者與前無聞思脩人相違當知出離邪執 不信就中有二一明邪見行二明正見行 論後次不净至無坚固 意名 堅固執能治前火有前執火人無剧思脩堅固執故迎失功德 舎及善松即此補特加羅乃至退失功德善佐者三蔵解去間思脩 日第二後次中第一遊鉄人一向信他所說 記日第三複次云又若於其所受學處有壓固執乃至能表成 論復次如来至諸品類界 一切見趣第二非 有對想是長短等想合前二為種種性想不同小無說由色者眼識 故立第四禪由色有對種種性想出雜立空處者色想是青黃等 底者文少具足應言由尋向出離立二禪喜出雜故立三禪樂出 立欲界出離此界立色界家初靜震由哥喜樂出雜義故立上三 色無色減界三欲或無欲界二出離界者五種六種此中欲貪為緣 出雜界四因者一外不出離而出雜等三種三界者一欲等三界二 復次由至已弁其相 業亦不立有二有情一者在家二者出家在家有情為求財實 加行名發起界者求少財物也下明求大財實即此諸界從自 至餘方所從未續擔者未别家口已損極者别妻子時俱於二處 未得處二已得處出家有情先無出家為少求後大精進等名 論復次於至能生三受 記日第五解安立由四因緣立三種三界二 記日第四解差別性如文

立欲等三界又色界已下明由第二因復立三界又色界中非是單 竟已下明由第三因復立三果無增上慢者下明由第四因立二出 相應想有對者與五識相應想種種性者與意識相應想數也由 叔静 離界拍如第十一光釋 物他雖正行亦生他苦又由無色已下隨義分别但弁第二相 夫相後隨藏分别前中先弁愚夫相後返顯聪惠相前中初標列二 故有餘四界等者四無通三界通海净效色即不不論復次强至 種後解釋二種他雖正行亦能令苦者由行那行損他妻子及以非 無所有想出離義故建立上三是為第一外不出離而出離義 惠等三界由澤野立無欲惠等三界文由三界亦淨二品遊行 如文 論復次出間至如經廣說 六十二界建立所以有十三番分明勝長阿含由添想尋思立 論復次君至遠離涅槃故 記日第七解無夫先弁殿 記 日第六解

盾眠苦愛項隨眠等故論為通路

雖於樂等所有諸愛去去乃至為欲

卷記論地師伽瑜 煩悩未新是一一受起皆為一切煩鬱隨眠緊縛何故但言樂受食 要中有分隨跟下解流也問日於樂受等所有諸愛 現前分位一 是行按遠師云此槍受滅次等或生苦受或生樂受能順生苦樂二 解第三受等有二領初一領九門一自性一因緣三見四沿五數取 受故太於二更續也 論於樂受中至諸經因緣 見見受之過於二更續能隨順故者京師去捨受不雜苦苦壞苦故 即是三受二因緣即苦觸樂觸不苦不樂觸也三又諸樂受已下解 日長行文作一復次釋初屬當領本列其九門二次第解一自 六轉差別七道理八寂静九觀察 論諸受自性至皆悉是苦 記日解界中有三謂松義等光等受等已解前二次 記日四代於樂

景師太此文分明證在定時有細尋同三蔵每云在方便有尋問入 記日己下第九解觀察於諸受中觀受七相中第二受因緣中開為 定即無故在定有但是方便不在根本今此文說完中有細尋何 至離冰解脫記日已下第八解寂静樂言論者下第二重解寂靜 從無思擇力補持伽羅已下解數取趣六叉彼諸受自性所依下解 水害諸隨眠故熟脩枝行非难為遺諸經因緣者為新一切隨眠故 便定為論我所論者約根本定為言 轉差别七又諸苦愛一切衆生已下解道理 一種謂現在流轉還滅因緣當来别觀流轉為一選滅為一故成之 言根本及與方便通道得有理亦無妨遠師云三敵會通此文約方 養行非唯新彼現起經也 論無思擇力至皆悉是苦 記日五 論復次强至問記 記日第二領中有七門一受生起二劣等 論又由七行至及情學故 論又彼諸受應知

卷記論地師伽瑜 時相續不得寂静此是第一義門差别又彼欲等己下內三緣現行 若即生被欲二作意力即生被擊三境界力即生彼觸涂着不落長 納彼緣所生諸受者前三門次一欲二尋三觸後三義中一流看力 緣生受後别弁二衆一明在家言又由家初涤污欲尋觸現行故領 公出家故深着力所攝受欲而得寂靜作意境界力所攝致事獨未 故彼品煩似在行着學来水野此即第一義門差别 論若諸出来 於中有二初明有情衆後約之廣弃齒受生起文分有二初約在家 至義門差别 能日第二明出家老諸出家未離倉 家以弁諸受生起後納外道內法以弁前中初報約二衆以弁三 受相差别四見等為軍隊五知差别六問七記 記日長行中初解受生怒先開章立宗後做問别解

類未雜倉者由於諸欲生倉米斯諸尋於觸未永斯故皆未寂辩若 未離一禪已下欲若於諸欲已離食者一 於欲界諸貪欲已新證初定欲已雜事未靜觸未寂静超過有項 禪已上欲也 生趣前并外道後明內海又住內法乃至彼未寂静為緣生受者四 巴得寂静餘二未静今後門能復有一類於諸欲中未雖會者由於 切寂静是名第二門差别前門中說歐欲出家故於涤着之所生欲 何現行於勝妙境有觸現行者於尋何見過馬飲欲如前說已得彩 欲所有貪欲未断故一切未靜已離欲貪得初靜處竟已去即点 由是因緣事亦寂静即離飲初禪唯簡求隸若遇妙境深觸便主 由是因緣於彼 論若諸外道至能越滅行 論復有一類至義門差别 天 俗專治未作難欲於自受境非理作意等 記日下約外道內法以奔諸受 切衣静一門差别已雜 記日已下文者謂有

十二第卷記論地師伽瑜 公初静愿中說離生喜由證住此断除五法謂欲所引喜欲所引愛五法者欲思不善法等能脩五法者初禪中五支也今勘第十一卷 善所引喜不善所引憂不善所引給又於五法脩習圓滿謂數言

一

記

日第一解劣等門断五法脩五法指如三摩四多地遠師去能 名向道亦可七人俱向無學俱名向道。論復次於至勝無受味

透受相差别言或有無開覺者乃至苦樂無性所顧者據無苦樂名 岁三禪為中第四禪為勝 論復次由至就名有樂兴記日第三解 禪為勝樂在欲界初禪為劣二禪為中三禪為勝捨在二禪已下 安樂及三摩地又喜樂捨另中勝品等者喜在欲為劣初禪為中二 終即依苦樂寂靜以為擔受下為解釋世尊為欲開曉彼故乃至黄 不告樂非謂別有不苦樂也是故世無至假設為有者外人引経為 此文即說檢受自是寂靜道說苦樂寂靜為擔耶然佛世事的第 為

後次即依至不應與言 往也九者喜樂就蔵有情生處安住邊際差别者九有情居也 論 無常等明一向記故思造業已下明分别記景師解去故思造業當 應遍知事後并了知境事差别前中先升了知識别有用二引經 此五句下次第解第四或天有或在人有者即是一法来身而得漏 樂與樂相似九次第定城定或勝名為勝住 論復次若至說為家 後為清淨品弁境差别前中七者有喜樂識所行邊際差別者七識 句配前四用即有四句下升了境事差别中先約雜源品升境差别 二義說有三種或寂静樂 論復次由遍至廣行差别 部日第五解知差别中初明了知 託日第四解見等為軍勝依止如是色類見聞及樂想有者開 記日第六解話問後四種者謂一切行皆 下明離貪壞凝縛所得無為為外又勝住

十二第卷記論地師伽瑜 前 論本巻第九十七 所造業或有捨却義於現法中定般涅槃亦非一向者若有 通 一異不定問又喜樂與諸四取煩似義别作不定問如来皆能避 為第二句解釋同景返話置記文類可知 論復次諸至應知亦 道問神我等是定不應記法然彼作不定問云神我與身為一為 如来黑苔避之二於喜樂與色等義别法是皮定應記别法而 故思造業當受於苦此非一向者為一句獲得於捨乃至亦非一 凡聖皆得擒故此二復次當分别記遠師去獲得於捨者此故思 現法中定般涅槃亦非一向者離於苦樂拾受不定現般涅槃以 切聖人定於現法中般涅槃耶今分别答言非一向以不定故今 記日第七解記别門言又諸如来善避他論等者泰師等去一 向獲得者此葉通於菩思云何定言當受於苦於拾 論攝事分中契經事菩提分法擇攝 記日上

1

日就中初結前生後後舉頌釋頌有機别怒領有十門道品七科為 領有六門合有二十七門初頭八門者一沙門二沙門義三喜樂 解故初解念住有四别項第一第四各有八門第二十八五門第三 七第八息念第九學第十證淨就别釋中大段有九正新神及一處 處者僧也依此四處於佛法僧及於淨戒得證淨智者此文即說 無無 **經構覺分之要文集而明之** 契經有四釋中前三擇說自下第四明菩提分一 切法五梵行六數取趣七超八二染 日長行中初解沙門先抵標四門內有沙門究竟外法無有後到 四門於中景師去一三結永新義息處者底諦弦也二無退區去 者道共戒也三定越菩提種類處者佛也四極七返有隨 論如是已說至超二次為後 論依四念至不同品類

十二第卷記論地師伽瑜 滇 取 外 計見取 而未 道 US 两 至惠依 有與他 等五觸扇為依識界與意觸廣為依六兩處與十八意行 同 師至而於諸 種 境中開 新我 宣 中 取 有 故 說 已下欲 語取 亦能 二初 断 地 遍 從 遠 出 立断 别解 知 資粮道以去 四法 記 取不能施設正 師 論第 日第二 切外道 取先 **士藥息處者** 為 遍 境 四念 知 E 三由 證後問 解 並 第 断 W 一不断我 かの若有 更新見 被 住 聖 沙 川載 本契 断 所觀 弟 答通 遍 子 見 成禁亦 之境言 已下但 五 語 取雖不断自 是 知 道 初 界為 弃 取盡計為我 者 開 也 他 三門 गार -身念 不同 門 断 地 初 等六界與 返者 攝 欲 沙門 見 取不新 住 分 沙門義前 境 而能 巴下 VV TY 断

前

間

寒次問茶解四 依惠地七八二地 行能源同時 下格分别如是 依者雖舉眼等六觸處 從 見道前異生 依處擔依處者於巴斯事無雜為行現法樂住寂静依處即從已得八聖道断諸煩似得阿羅漢與苦不生無 論 樂觸不苦不樂觸生六憂六喜六拾為受念住境此十八 結方便動倘者已得 唯 太何名證至防未得退 約十地中配釋 震後抵分别此 心王為心念住也次解智謂清淨心與增上惠 已得八聖道断諸煩似得阿縣漢與苦不生無恋 地備得入見道乃至無學及成出出智後出問 名擔地九十二地名寂静地今此文中初明地中配釋四依初二三地名依諦地四五六 切以要而言為欲得證故脩其智脩惠依處由 意取六級所生觸擊為法念住境從彼 四依 進断脩感下指事就 屬亦名四德處十地論名四家 記 曰下解證中初問答列 如已得

十二第卷記論地師伽瑜 得 係藏於其事新倍極增益於煩似對防未得過者即断業報事 下釋伏 為增上心息二解脱故觀界無我此即起觀意也依思擇力於諸 来 煩似 無為果此中一種已下重并四依處就中初并次釋持雜源得現法樂住及聖道果者即是第四由依寂沒 已達離愈者伏 别 所獲得聖道名寂靜道相見道也為断上位煩似事 景師 解境智證下問茶 断中防應得未得退也 不断所以由心解脫等者由雜食故心得解脫從此已後至 去謂於見道前異生 離 也而於所緣猶未能尚者未對隨眼 通 丹三 地 論 門攝沙門義謂正加 此中云何至無倒觀察 中别觀內外四大空五住脩身 聖道即是第 行乃至都 静滅餘結事 如是下結 故者為 也於未 記 無 也 日 上 علار

法 依 明 無倒觀察者觀內五根為身念住也 及 已透離 常 觀 一住脩 諸 断貪種凡夫之人所得非想但伏彼 生就着係憶心成雜添如是知已捨而不憶住備心觀者知憶勝 日自下觀受為受合住於諸受界亦雖貪等者觀法受也彼於無 明觸所生如理作意相應所有善受為受念也 性 也被作是思此十八意行軍第一者 是 捨而觀心名心念住 心觀 想但伏離 故由惠解脫為增上力者由雜無明惠得解脫 名於法住脩法觀乃至餘处前說者下之三空名三 論如是彼於至永寂止故 記 日於十八意行乃至脩心法觀者松結受念為 貪名得迹離未能對種名如前說聖人所得非想 論復於諸家至餘如前說 翰於諸受中至應更脩 **貪不能水断故言餘第** 無色捨受若於此捨去 記曰上来明其凡夫作 論 此觀 從此已後 記 想 有

卷記論地師伽瑜 定能 作 種 法 就 善 用 故 意 食要者利譽稱樂身也四種填患者表毀機苦填也 故二思脩二作 中分二初 至無失壞 錢 離上慢無失壞故立自知七亦於他所雜增上慢無失壞故立知 野善 名 知時四於受用財遍受用財養通達故立知量謂受用財者 加行時差 聚 依若起情沉時即用惠舉能調伏之若起無明時用捨能 别 此 通 達故日 學無學人作四念觀遠法師 解 故 是 正弁七正法 左别故立 釋前 王 意 一世是 記 所緣 中一 日第 也 知時以三惠能知時故若起掉舉時即用 日 五 緣後明因脩七善法得二勝利前中 一受用財法於時時間從他得故立 故 聞所成作意所緣故立 三解喜樂門 بالا 一是故 立知義此二惠能 信人等 謂有脩七善法故得喜樂等 太言五 別人 受取故六於究竟時 知義故三即此三 界者 知法由問惠能 五内根界 論復次 一知衆謂 初 知 ik EU 扶

為先持戒一持戒為先求多聞 以口 學果能證資粮治八過患前中言由聞正法增上力故能速集證增 已下釋第 得静定 聲聞 日 二種 明 切法 差别者還簡擇前 少是二種者分别二種者還 地 初 論 因脩七善得二勝利 M 也又於此中受用財者已下釋第五 六自 三前 إلا 中依諸 一韶如實智五言略有二種補特伽羅者雙標二種者 知又信為先已下釋第 已處處釋故其第 日第四解 至二種差別 二人差别 三由此 切法先弁學學果桶 一部喜樂二得盡漏 三者拍 分别尊甲此二為勝者當知 部 論脩七善法至諸術永盡 為先拾過失等三由 七知尊毕言 日已下第二解釋 如聲聞 知衆我應如是行 四四多 如 論復次依備 是五法者信 地 第 此為先 国

卷記論地師伽瑜 味所餘七想各各治一 弁學學果能證質粮治八過患脩集九想八過患者就着利養恭被 獲得究竟明觸生受俱行解脱者即盡智時所證涅緊為解脫 依殿涅槃界故知解脫是無為解脫 脱乃至無罪性故者涅槃寂城樂中第一 集明觸是無過觸實不發語而 過患是所治九想是能治景師去九想之中一一能治八過患 又復明觸通為無滿今言增語明觸者是有湯 之二想難解論自精簡遠 是故說彼以為觸集者由聞正法能證明觸 乃至貪愛六依止放逸死行方便七依止邪願脩君於行 切後有諸行二懈怠懶情三薩迦耶見四負着義味五 過愚從初次第可 師 說明觸為增語者是發語速級故 太第 五第六想共 論 故次下去解脫 知 又此至分别 論復次諸至盡諸漏 也又 沿第 即說聞法以為 由 堅問 切漏 記 是

於此 邪想 釋於中有二先明六人後明佛經如實了知前中復二先弁六人後 别 世 言於 重升其義前中先升前三次即結之後升後三翻前即是 復次於其至應知其相 善法置在善說法中重脩羽者如置熱炭在乾薑舎令炭火熾 法中令善損滅如以熟炭置在冷地或石器中令炭無熟若以先 釋五門後結成兩超就別釋中切釋第一門後釋餘四門前中分 復次往至往善趣行 至其希奇有 也前五集諦處者 部 五中並不如實知也後一是苦諦處者於其衆苦不如實知也 日第五解死行言於是三處不如實知故等者一漏一受三 記曰就重升義中若以先世善法置在今世两 一諸漏一無明受三邪想四諸欲五後有素 記口第六解數取趣初捲標舉大别解 日第七解超初抵標五門於超了 訓 知 次

第卷記論地師伽瑜 空並 空處定外取空相 楊 間 無 TY 師釋言諸聖弟子乃至證 動 欲 初 後弁佛 禪 九 定 名無動 解 無間 無間 行雜 往悪 究竟故今解對現名 脫 飲 日第八解 名 九 等遍 無間 1 趣 初禪 定 趣 解 空康雜色想有對 解 新欲界欲九無 行 二染初 名 知後 次升 道 脫 脫 欲九無間 八解脫 外所動識屬內緣於識 名 時名趣識 上行門 永損 趣 略介 > PU 後非 害 道 無動無所有非想處 禅雜樂竹 明 者景 震離彼 解 對 名 間 後 想種 趣 脱名 泊 取 解 弁 ---upril costs 後 一禪離喜 種別異 種雜 空靈外緣門 動 趣 脫名 如實 也 太 取 無動 論復 趣 名為無動離於識 禪 染後隨義廣釋前 後 通 所動 離 F 知 想 之 初禪離外散動 次諸 定者四 動無 行雜 行 尋何動無動之 無動之 動 阿 餘 無動 至 那 動 回 四 起度欲 門中 舍人 樿 禪 之 行離 行離 及下 之 谷 欲 九 以

VX

並 由 九 有 有 名證 解 我 故 涂 彼正脩能新四禪三空後有前後差别 者 脫 定差 說我有苦我 二葉 所當不有 苦以有我躰如是苦我 匹無動定 或 名 昔 解 初 所有一 為断除至 禪是 證 脫 别 報 時 入非 由 各 欲雜 離 名 不願求 是因 者 趣 於識 所有苦何時當 非 切皆 由前發生樂欲苦心正 想定言 一後有 染新 無所有行離於欲界 緣復得决定 震第 名皆 拾者 雅 對 何 بالد 九解脫名證 現造 治第二禪以上乃至 1 卉档 涂 當 由断對治故 新葉 調苦我當 不 部 彼 不 有 日乃 有也故言我所 E 故言我 脩 **小名今**所 勤 至我 四 入無所有 習 及速分對治 論當知 禪空處各 至 不 加 有諸餘 何當 何當不有者 行正加行 有我所有苦當 乃 非 至 定離無 想並 不有言 何當 能 此中至五聖解 取第九 故業名 A 非 名速 故 已獲 不 我 有 超 所 謂 想定 生等 得 度 有 昔 即 分 不 既 有 欲 竹 不 以

卷記論地師伽瑜 又 前 至 行 由其 於識屬所有定中名為有上想定無所有屬名無上想定從此已 緣至無動慶行 相 文 切松 不言趣非想今即言 應倒想 應 三因 恵 是閩 有五處乃至第五聖解脫者前 乃至當来定往無動處者此據身在欲 日二 縁 少應 立為無動緣 又離上欲勝方便心說名廣 記 日下隨義廣弁先明欲雜 具足言趣非想後 記日於走諸 趣非想行涅槃與聖 所有 定極 地 文自 立為無動等者 至無所有處是故從 文但 具 源 足有 **於極無動行極無所** 大 解 脱幹 下明觀後有雜 過 原為 從 論 初静處 論 義 論 又 異遠 雜 復有 初静處 論 至 師 極 流 بليا.

由

伏

新雖

殊総 日

相

而言八地無為名共解脫非想澤城唯聖解脫如

下明共解脫唯聖服

下之八

地

所有惑那

凡聖皆

是

無我 次默空處識處無動之想深生狀壞便是第 復名 想有對等想門故立趣空識無動之行 散動門故 行 由無動 乃至名第二趣行者一者 一故於下地狀壞入此處定 能 由 三種門諸 7 日乃至是名第 非 無所有處此黑上行名為第二趣 受分無所定分非非想定分宣說無動行無所有行非 小所属者 立趣 想定故由三分宣說三行者謂由三種 日此釋上文前已解意 初靜慮無動行由歌事何喜樂門 聖弟子乃至是故立 如我不属池他亦不属我 一趣無所有行者近從第 有上謂無常行 由 **热上行於下** 論復次温於南 趣三無動行者稱是由歌 論又若色想至 二者 X ___ 於上一切 趣 也 無所有行能依無 無上 無所有行 四静處色想 立趣不 因分宣說三行 論 無我 日至談断起 又 法中思惟 於 此 四由 行俱 义 Jul 至無 即

卷記論地師伽瑜 境 念惠也 義 若 為 脩 記 亦 有至善脩念住 脩慈 障自 脩財即是無常想上等字即等於彼不可意身等四境脩慈觀也 集 緣境者外道所計之道及所緣境也此中已下第 日第三 秋 PH 中 以四 性 觀 記 初 說 若無想定於可意等身等境住狀遊想等者於可意身等 論復次有至當得究竟 種世法為所依處者毀表識苦也 解 解脩時障自性說言 日第二 曰第二領中有其五 安立次解邊際第三明 四新五起條 解 記 如 日第五解起脩於三對治得隨所欲謂無常想 理緣起尋文 論 初 此 中安 松 可解 鉄 記 標者 於中 37 立邊 日 至究竟 第 論 有趣後三别釋者 初解然言不 回 論 然二如 解 復次脩至後 断 複次若, 如文 二散釋経中句 净 理 同分 於至作意 緣 記 論復次 三别 日 起 道 解 有 脩 或

煩幽 世 及欲等三根為根此三重根也 . 解脫解脫心前後差别故也 間道乃至不上勒求等此文同小論說此俗道不能伏非想要等 行根能令當来住思趣苦者身等思行與思趣苦為根也欲志害 經六大果利 舉相定幹正能資養同時心王如上衣食黑品白品物諸愚智 取 日第三領中 與欲等三尋思為根此 供 相言此中一厨乃至上妙衣食喻於內心奢摩他等者如世 二種捨念正 論復次有至脩瑜伽行 於主辟脩瑜伽人典 一有六門 論有三種根至三根為根 知者即無想定 一先諸 執止舉等相以供彼定所攝受 論復次至大士 二種根也欲患害三界復與貪等三根 論復次有至喻諸智者 根 也 記曰第三解前後有差别了知未 二愛味三前後有差别四 論 復次盟至大果利為後 部 記日第二解愛味 日解 初門中言 日第 取相 五 W

卷記論地師伽瑜 解 免 所 四 脱者凡夫離欲於上耿下追求上境出 到非應所及處 住 日長行釋中 四繫属淨五 喻有學三果第三處 不得解脱 六勝利 雪山謂雪山中有三處行 聽聞 如 論 論 漸 初門 日念住中 文 IE 復 復次於至餘 法義利 三者兩俱不到處第 次 可 可 次由至令不生故 六戒圓滿七穗八成 知 所喻無學 知 第四領有其八 二受持讀 論復次應知至不得解脱 E 一者獲及魔並 如前說 m本卷第 地言又諸 五 九十 於下境乃至 **屬所衛内異生** 就 門 觀察義理 日第 思夫要觀餘境至 論 日第 所到豪 復 邪 吹脩 有諸 三解 師 四 論 解緊傷神復 四 二者 至與彼 一仍於非 住 法 復 勘 至 一地第 雪山 免言 次 隨 大 温至 但後 日第 相 勘 虚 亦

第五解漸次諸在家者但有淨信及善清淨聞中問四漸次也 論 界欲界如皮上界似肉無明在内如血以三界身中無明血等淋漏 淨故云不清淨二 斯二人餘如前說者羅漢名 其白 白者何羅漢上諸有學說名清淨者那舍下諸有學名不清淨者 漏義 勇二力三脩等持四異門五神足初一勇門明四正動力等四門 火由至皆悉遠離 次盟至神足後 種已下重釋 論 記日第七解總言當知欲界如皮等者謂以人身物於三 復次如至脩四念住 巴清淨者諸不選果人已雜欲悪不善等故 一證淨者在見道即是四不壞淨於上脩新 部 記日第六解戒圓滿 日大段第二解正對神足有半煩列其 記日第 論復次脩至不得圓滿 八解成就如文可知 可知 論復次身至有 門

卷記論地師伽瑜 135 欲精進等是善法云何得與懈怠相應而俱行耶故論自釋又非 無 心為所 有諸光影俱行心脩 謂上下想等者 الله 想者聞思脩證 懈急但行欲勤心惠故言欲等 由 四 如意 過若增者除欲進心惠及除四 四種力持心今定乃至於等持中但有尔所等持作事除 復 **談身第五** 次由至俱行心脩 論 復 應知建立至故名為勇 四禪四空從下入上名上下想俱品所縁境者 四智脩習前後相入 白者精進有五句一 次應知至若過若增 又非如欲至 者初學觀時你光明想尔時即有光影 記 速得成為 也言毗鉢舎那品所緣境者謂 日第三解脩等持景師解去 力之外 名前後想奢摩他品所緣 卸精進乃至第五 更無求定因 記 日第 祀 日 下料 解力若略說 《緣若 2 山 不 解

脱處等者如成實論說 欲等乃至說名懈怠俱行者 又此 取善思善了善達謂住觀於坐坐觀於卧或在後行觀察前 種雜類不净充滿觀品前後想者謂如有 上下想者謂觀察此身如其所住如其所願上從頂上下至 種脩樂等持法盡由此故彼等持速滿今勘第二十八卷太 三摩地者此 五相當知然構 解脱四 論復次於至應知其相 欲至 因 思惟得以脱五法蹟法行得解脱若有 即川為他談及自讀 名欲三摩地者此因無法得定也復有 一因聽法得解 一切種脩等者所明五因縁神足脩想松 以於精進不能相續懈怠問雜故名俱 部 脱 日第四解異門復次 明得定合為精進 -因 一於所觀相 為 他就得解脫 於五 足

論地師伽瑜 即兼弁 解 也 五 -1/2 者 四 解 分 複 論 門 明 神 不净 神 别斯行者插 寅 ニナニ 通有 脫 復 略 足言 地 為殊 由 次唱 安立 物 至名 取 六 類當 EU 不淨種姓楠特伽 13 根 至 心三摩 E 變化 惠名之為明與惠 所 至 外 是八 知 也 論 異生 二十二届 بالل 行境三惠根為取 復 八城資粮 復次或至唯有清 類唯 日第三解惠 有 地者 -慶性 品 乃 等 至名觀 住 此 改轉其 内法 羅 因 論 部 自 名 根乃至安住 相 為 日大 日 方能脩智諸 複 -思 應解 勝當 次份至 初 性故三住持四變時 摩 坳 惟 解安立 段第三 類唯 地 不 净等相 知後 脱數名為 者 一現法 部 此 住內法者旃茶羅 处文 解五 門 安 聖 由 日 法隨法 起三摩地 受 因 住 神 一根有一 足引發 可 弁信等五 脫 and the 四 解所 外 也 具 行 文 記 生 頌 相 神 得 名 E DD

通

種

列 U 定

立 漏 十カ更勘今解 成 初 今解正漸神及合為一故為六也 四解 是 外凡若 二門 經 王乃至有 漢五有學六質直 就八力者 不造也脩 五力有 聖品 非 彼 可 類非 於菩提 DE 論 知 過後次諸 十種 善中有六力調道品七 一頌 不造意葉中有二九一 論 彼 一國 復次依 品 唯 力等者有師釋太國 烈其六門一思擇二覺惠等三國等及諸 記 論略於一 類 有世間信等五根 阿至覺支道支 日第 二王乃至第十出家衆依 論復次盟至質直軍為後 至廣就如経 四解外異生品等謂若無於佛等 刊 歌诗 位 至已弁其相 論復次諸至已廣分别 极力二 是内異生若於菩挺 王於若男等有自在力 後有故 日第 記 日第三解 門 四解 此十種立有 不造二 合為 阿 記 羅漢 日長行 一故 國 部 胀 王等依 日大 漆 起 竹 E 殿 無 DV

第卷記論地師伽瑜 門言於初分中住四覺支者謂定衙榜念第三分中 太 解立門由奢摩他者定符拾三也此鉢舎那品者擇法精進喜俱品 者念通二分也 智力五質直力言二因緣者一 依 若至故名稽留 前文有釋自性即七所緣有 四漸次五安樂六住七脩 毗奈耶勤學苾賞成就五力一 記 日次三門可解 日大段第五解七覺分有一 論復次自性 記 日第六解質直 論後次諸至心離味染 論由奢摩他至應知其相 四因緣三 至應知其相 自行滿二 加行力二意樂力三 頌列其七門 尋文可解 世 利 論復次於至如軍 他為自利也 日第二 論復 住 記 立 四覺支者釋 日第六解 解差 以次盟至 開暁 二差 别 别三 論復 力

7

五力者逐師太更問令勘第

百

者难住一覺支也 論復次二至應知亦尔 有九想親死屍青療為初觀空為後應勘經文録入此中又加過患 六狀雜食想七世間不可樂想八死想九断想十雜想十一威想複 師等十二十一想者一無常想二苦想三無我想四空想五不淨想 想俱行脩乃至死想俱行備此據已得聖人後得智中作此觀行故 想為二十一言一樣相應俱行義者即與七覺同時相應謂無常等 慈等亦不者此汎不例舉非在二十一想數中有慈等觀 論又於至而轉 中作不淨觀乃至觀唯屍散空無心識即與七覺前後相入名據無間義 大七覺相應二據無間俱行義謂不净等想乃至觀立想者此據方便道 要住唯一覺支者遠師本謂念覺支是脩行初首也更解自無行 精進喜命第三分中具足安住七魔支者定惠俱分具足七魔米 日次明二十一想所治之障有其十四一是三世行中受涤二姨情懈怠三 記日第七解脩門景

愛故於諸欲中脩過思想者此第七第九同是外境中愛以觀過思

卷記論地師伽瑜 愛 相 慢見行為欲新 無常想治 薩迎 城名為三界此断第三想松是無相 據次第是故直云隨其所應謂為對治四種障故至不可樂想者 隨處安分别下復有四種欲食一美色食二形白食三細觸食 **於類性隨眠** 事貪如是乃至越路而轉者并其障過 切 世間不可樂想沿第五 日言隨德有 見雖滅習氣隨縛我慢 三世行中愛苦想治懈怠不淨想散離食想治第四会 障脩空行想苦無我想者空門却治第三身見冒氣 滅所餘人間 七希求利教 ニナー 隨眠故脩三界無相行想者謂觀新無 想俱行脩覺支差别 於 現行 八希活命九若諸 壯 間妙事貪愛已前五想総是 四魚 門為 味愛 欲對治希 論對治彼故至應 五 者 欲愛十若 於世間妙事貪愛 取義 求利養及 相當 為 知

治

US

聖道有一頌列其四門一內外力二清淨差别三異門四沙門婆羅 脩慈軍極至遍淨等乃至應知其相者此解前文無間俱行中例舉 慈等亦尔之語 淨想攝者此九怨觀機是不淨想中差别開為九種觀也又於此中 空想為後者為對差色貪脩青縣想降服想為對形白貪故脩食敢 脩無識心空有屍想又此一切從肯於想乃至觀空想曾知皆是不 想分亦想分散想為治細觸貪故脩散骨想骨雖想為治承事食故 愛故以死想為治臨逐虚妄分別四欲貪故脩不淨想為初乃至觀 想為治希水活命及有效故脩死想者此第八第十同脩於內身起 衆多然善知識力敢為殊勝由此故名從他問音內力衆多正思 論若內若外至為上首道 論復次盟至後婆羅門 記曰初解內外力脩八聖道由外 記日大段第六解八支

第卷記論地師伽瑜 無執 沙門幹三沙門義能息諸思是沙門義故此論言又彼追求此沙門 論復次溫至智無執為後 貪填凝等畢竟断義是故說被名沙門義四 婆羅門先解沙門後類解婆羅門前中一沙門性者於善說法 耶中假名四家受沙門性二是沙門者即無間所攝 法無人無我故為法也 定餘七道支名七定具也 異門即八聖道諸容差別名異門也會正理被說名為法者證 門 論入出息念至速得圓滿 一障職或尋等二果三欲四細五身勞六學住七作意八智 記 日第二解清淨差别七祖定具者數准前文有釋除 由此故名內正思惟由此二因正見得生 論復次依至當知亦 論復 日大段第七解第八息念有一領列 記 次正至名應遠 日初解障隨惑尋等十六行 沙門果即智断二果 尔 部 八支聖道是 日第 日第三 M MH-

10 1 60

復次名脩至名安樂住 後三果故立立四種中陰中三三那合謂下中上生陰立四那合 果断五上分立阿羅漢故言二種若断見感盡立初果對脩感盡 断五若起謂中陰中起煩惱六若生謂生陰中煩惱如是别别說 領中着欲字 為飲也遠師云此文中不見有欲字然求後云愛惠愛即是欲故怨 解欲景師云脩習入出息念有二有上無上從有上脩欲求無上名 生行無行上流故言立七 然如其次第建立二種四種七種諸果勝利者断五下分立不還 觀息長二都息短等如前第二十七卷訴 記日第二解果若六結者 論復次如至名不可伏 論復次入出 記日第五解身勞惠眼無勞善除此餘合 一下分二上分三見所新四脩 至當知無上 日第四解細 論復次正至諸果 如文 部 日第

1 1

卷記論地師伽瑜 是二行開為四種即此四種合為二行此二與四平等平等者有能 D 者身受心法為諸賢聖智惠同觀名四大路 以如理作意緣身而起亦是身之一分即是以法觀法是故說被 餘三念住 論復次盟至學差别為後 念住智無有我能觀觀行並是身之種類故重言平等是引種類 都不可得者若有神我能脩身念住者都不可得如身念住已下 取於身如身無我作意亦尔者觀身無我無我之智即是身之一 論復次脩至相續清淨 領到其五門一尊重尸羅二清淨戒圓州三現行四學勝利 記曰第八解智無執復次精動乃至是身種類能取於身脩 論學有三種至所作一 記日藥七解作意身等四法如四大 日初解尊重尸羅言如 記日大段第八解第九 論復次精至外道

性罪名浮戒滿察護根門名善法滿遠離逃罪名别解脫滿又下重 持世俗所有戒名别解脱滿 增上毗祭耶者五部廣律三增上别解脫者 依聖所愛戒名淨戒滿依蘊等善巧名善法滿依別解脫律儀受 毗奈耶所說亦是别解脫所說者此即就彼五部廣本合有一卷 所說非别解脫所說者五部廣律非是一卷别解脫戒本也或有 等者止持戒也此復二種下分别止持此復二種謂或有是毗 行景師去一者受持非止所獨等者作持戒也二者受持是止 所攝者别解脫戒止所攝者定共戒也 三謂能生三學故或下中上即正行人無能但一即小行人故成 解脫戒即為俱句是故 論復次於至第二門差别 一切抵有三零 論復次依至别解脫 記曰第二解清淨戒園滿初離 論復次學至廣弁應知 一增上現行者即作持 一卷戒本遠師去 記日师三解

可 知

論復次若至名法處勇

日第三解天路四種證 記

日第二

解

卷記論地師伽瑜 信僧也於能證得沙門助伴所有淨信者是信僧也深固根本於餘 天 九 净 略四喻明鏡五記 羅下明其戒淨 一 新不過信戒於能說者信佛也於沙門義者信法也於同法 不可引無虚許故名證淨性者機釋於三寶境生信不壞 别 論後 二向 至可有變異

1237

名聖住此文盡理語 四聖諦刀至四法迹等 初安立略由二法能正攝受澄清性故建立四種所攝信戒者 解第十證淨有一頌列其五門一經淨初安立二有變異為先三 第四學勝 利 可知 論具及正見至名能引樂 論復次强至記别最為後 並 是聖住幹性然前文太三解脱門及滅 復次住至正念正定 記曰初解證 記日大段第 日第五學差

煩惱 隨念者 念除念天以未辨欲無彼天眼見色界無漏第一義天故不念天後 脩 六念等故得果時如前方便所緣而證謂實苦不可今樂等證見 解記别景師去若有成就四種證淨唯即依自四種證淨為他記 位由持戒故得無悔乃至得定若於上位乃至於彼諸天来現見 即是三寶之弊家上究竟既自豁已亦為他記不可引變不依上 威勇者由依教法所得職念名法威勇 依 取第二果時方便道中通出出出二種方便出俗道中得作五 義淨天為路又四證淨為所依止諸聖弟子依三種門脩六 此三種脩六隨念謂佛法僧戒施天由出俗語理所得隨念 一為新定品隨煩似二新糖品隨煩似三新當可生起二直 取初果時見道前方便中處等善根但觀諦理不作事觀 日第四解粉明鏡可知 論復次若至隨念記別 論復次聲至深浮諸 日第

十二筹卷記論地師伽瑜 果時證為他 即 諦 部 是 得 便 即 證第 人雖同得四淨而 證 别 果 又四證淨至圓 即 世 在 是 小時自證 具 六 見 間者断非想惑 俗 無貪得果時 念 故 道 寶 不選果 何 中具 時 部 汉 為 之射無漏戒無 證 不自 别 他 作 見 滿清 方便道 若 記别 已上更無 六 名有異異相 證 證 念以依 方便時不縁得果 唯 三寶亦亦餘 無漏道 六念為他 阿羅漢果 中所緣為他 漏 根本 如是隨念記 如文遠師又解初果人但依自所證 不 日言孫派果中唯說為淨等四 天無貪善根並 記别解去若方便時别緣六念得 作 唯 禪得於天眼現見諸 文 六念故得果時但證生盡 出 可 不名 世道乃能 知若 部 别問日 别 順本方便證為 於上 五念中戒 是道諦證道 位 初 後 證所有隨念 下 庶 天故有念 明 是無漏戒 果 取 諦巴 他 證 那 果 見 合 他

IE 隨念除念天未得清淨五那舍天等此 至我 釋中分之為二初 也不選果具足六念已得見五 古調伏事将握 世間 他云何故羅漢不有六念耶解 壞淨為他宣說不隨念佛等不依上位故一来果能順歡 去毗秦耶 今當說 政 脱 经 别解脫経廣作問答名毗奈耶摩四 所有 論 論 此去調伏 如是略引至皆常變了 本 攝又有一卷半以卷在 廣說摩旦理迎展轉傳 世 第九十九 略明於說二舉 日文中 制除諸 初結前生後 論損事分中調 悪故 那含天故阿羅 太山太 領正 去調 果一 中清淨 来等者 釋前中謂即 記 次 初故太之一 何 IE. 伏松攝簡譯 目已下大文第 解釋 伏事 聖人名為 理 無 景師 她乃至始相少 漏 漢果已下釋 終釋 後 道所得六念 從此 太 戒律 論 天非 四 阿舍 如是 他

卷記論地師伽瑜 南 得 聚 除遣所生惡作者即解第七慚愧者得安樂四者令善降伏諸順 二令僧教喜三令僧安樂四令未信者信 NA. 沒 我今當說遠師太前所明行擇等四擇 二者 住今此 順 由 戒有其 楫 調順七慙愧者得安樂八断現在有 今檀 道具無所匱乏 力等為其 五 四 隨 種 是法 十句義 行五道 文中次第解釋 相 如来觀見至第二差 To 補特 抵 後 即 如攝釋分旦 順六能寂静 者 他 解彼第三令 部 羅 即解第 日舉領釋 初二 即解第 一如四分 可知言四大姓者吹舎戍多 四 第 僧安 中 遍 先 六雜 £ 記 大口 漏 五巴信 名為四 樂别即 未信令信 律 八信 回下次第 九新 第一卷云 調者令訓 頌 不信九力等 者令增長 解 未来有漏 列 彼 巴信者令其 経 後之七句 順 三者令 門 六 字中 論 + 門 取 中制

久住又此一切已下第二復次前復次廣解十利此中略釋之謂正 未来漏後立如是獲得安樂住已乃至死行久住等即解第十正法 未来未攝受者易入方便者略前如是獲得已下 第十句也 論 維者即解第八新現在獨五者令善永滅體眠煩惱者即解第九新 由與魔闘以犯此戒便墮有暴二者衆餘罪聚者即十三僧残遠師 被淨泉所勝今解為魔所勝故專十誦律太適不如馬薛婆多解云 **古若犯此戒遣令在泉外蓋懴悔故去聚餘令專毗尼母太僧發者** 彼勝罪聚者亦名他勝即四波維夷景師云由犯此罪便非此丘為 次弁四種選淨後明十五種失初中言五種罪来者五篇罪也一者 示取初攝受者略前第二句既攝受已令安樂住略前五相及 次應至諸罪聚中 記日第二解聚門文有三節初升五種罪來

卷記論地師伽瑜 云謂須提那子與故二行欲復於林中有一乞食以丘與雌林被 律師太二不定法託境以言通該六聚若論罪幹生級不信是沒古 題 遊遊 與是鄙職從不善幹以立名者由能成初兩篇之罪故也宣 当 記司次弁四種選淨言家 罪律文中歌三二罪者略舉生疑之事 罪是愈方便能禁起罪故立禁數善見云偷蘭名大遊言障善道 師 十波逸提罪十誦律本題在應煮養障地獄故也四者別悔罪聚 淨尹進也曾有残之罪由僧除城故也三者殖盛罪聚者即三十 人為他可破殘有咽喉故名為殘婆沙去若犯此罪垢經行人 玄此中即構感說是與學法 即 集為不完如應入諸罪聚中者泰師云他勝取餘是處罪偷問 提舎尼宣律師翻名向被悔五者無作罪奏者即突告縣号 初罪聚雖可選淨氣难依二人等者景師 四分戒本公或义如難足義翻為應 論沒有四至還海葵中

等者非刑入聚落不属餘以立也 論復次略至應知名開 未制戒凝在心乱痛似所經故言初來選净者唯二人也二海人也 律若人若似人似人者入胎四十九日過是已後盡名為人被取以 略插為二下次第別解三行言或於其人或人形狀等者依如五分 行至不應作事 第三解攝初開列五法標毗尼二徵問別解初四如文 論玄何 言或除餘時與諸母邑共道路行者除命於緣等時也言或不視白 湯三於善品四又於城邑所應作事五或為未信令信已信令是入 因此制戒乃至共畜生得波縣夷制初重戒未後言不犯者取初 即是此中人狀也言此所應作略有五種等者一於村邑二於道 此十五犯罪過中或題犯多或二或一文中暴數列名次第解釋 又着略說至或二或一 配日下明十五種犯罪過失明諸英首 記日解其第五行門中文分有三初標列三行次

第卷記論地師伽瑜 被輸節多者泰師太此都畜受即受畜生戒外道也測師太此太牛 但施設一分遇磨者於此處作結界獨磨故也餘如前說三種因緣 主或太獸主也雜添居屬 十九夏名中座二十夏至四十九夏名上座五十夏已去一切汝門 自警受下多形相威機果具等乃至廣說 解二十二屬者前第二十卷云於四處所以二十二相應善觀察謂 國王之所尊敬是者情長米滋其及居嚴如前三種者即下中上也 聚落與此相違等。與不應作事可知 記曰下中上坐者歐及母論古從無夏至九夏是下座十夏至 記曰於三門中為是第一解有犯就無犯還淨如文可解 記曰第四解随行初標列五門後微 一切揭磨皆不施設者以無結界故也或 論太何居處至之所談 論太何無犯至所犯器 若受具及者可知若補料伽羅同意者景師太凡欲作事和眾同意 言大德等聽我以丘其甲於戒清淨等如是三說名三語羯磨親磨 受具及戒等四者三語楊磨如說戒時但有三人不廣說戒但對手 父母不聽或恐是賊是奴及官人等既衆聽已方說三歸受十戒也 羯磨者如有俗人欲出家時必須集來告白然後與其刺駁等恐其 聽今白月十五日布謹說戒等二者無因如說大德僧聽若僧時到 是共辦事通名網磨有釋三語一處者謂對首三部如受衣等出家 二有白二點磨如受日時一白一點磨名白二也三者白四點磨謂 信忍聽僧差其用為教授師白如是以無白月黑月等受名為無 者一有難時二道行時三化與時 論云何所像至所有信施 記 四種等者景師玄一單白網磨有二種一者有因謂說戒時大德僧 日次二如文 論公何楊磨至離諸罪過 記日謂一切羯磨略有

受具四十來所作出且僧發罪合衆所作謂增長羯磨者謂說戒時 究竟獲出來外若行惡污他家即權損出聚落獨扯耶衣者舊去如 磨黑五德人為奉罪人或墨五德為自然人若護調磨者若於重罪 作如犯遇罪於四人前發露悔除物 或積墜者悔彼遂提或悪作罪等者即等取悪說沒去羅或四衆所 段等事如律疏又此親磨或有二架所作者二人對職突告罪三就 絲那水此玄功德水也淨稱殿同意羯魔者結淨地又解淨十七種 不捨不見罪不機罪衆作減磨却此人不同僧事名學期磨或作羯 一來所作謂受具足戒剝磨等二十來者出僧殘罪及足 磨者如悔四人偷蘭等罪四人

若犯僧残者應二十僧中獨磨出罪若患者謂三舉事若有人恐那

解别住六夜等折伏罪人羯磨是也若出罪者

或是奴婢者本是奴婢或是獲得者抄点獲得或有所言至而與相 相至遠遊學法 記日第三解恶友第四解無顛煩恐嚴威第五宿 見次有七番釋非康惡作等後有五番釋後暴應戒等 論無友性 初標舉二章二依章别解先解建遊學法後解随順學法前中有三 若然事者自然時也 論復次於至所作事章 行釋中初五後次紅頌初句以有十番釋第二句一句是极九句是 論復次於至七城論法 已下都前即解五順學法成就如是随順法者復有五法防戒蘊也 世資粉其力薄弱並文相可知 論與此相違至名善防誰 微列五 一次釋後結釋中有五物 一中徵列五降次弟解釋 者廣說遊難如彼律中十一魔者如本地分已說 記日第二解似正法中初略後廣廣中項列四門長 記日第六解於家蘭切標列五種後次亦 記曰第五解通順 論太何名為

愚意謂由得六和自安安他故名有恩又可樂性有二差别等者由 松解六 和是可樂法一身被六和有德可重二荷彼六和有恩而自 愛戒下解戒同也出出正見下明見同也又由二相成可樂性等者 善友者三葉同也若物可令乃至是名平等受用者受用同也聖所 易可共住言由依身等於同於行現行非要者此三葉乘及將解六 論當知此中至名一趣性 記日已下第二廣解中即分為五初解 謂諸人天所有四輪者謂於人天中皆有四輪推於八難後之當說 可樂故未生令生已生增長應知此中華重增上乃至財法二個者 等者明戒見不同與此相違已下順顯六和第一立三者即三葉夢 和先解不和又於僧纸共有財物不平受用者明施不同又有戒見 别懈先略後廣略解之中言六種可愛樂法者即六和敬何等為此 立第四者施同也第三立五六者同成見也又於此中乃至名慈

施同即是財攝餘五種同即是法掛使二增上已下釋名差别 又屬所圖備至其車不轉 是四種乃至其車不轉者如生人中亦言雕三途無想天長壽天等 治者行四種也又省所作福已下明資粮圖滿雜諸根不具等難如 圆滿正願雜世智升職邪見之難乃至樂断樂脩四種茲 夢取對 何始生天亦言得雜無想天及三途等處名處園滿餘之三輪值善 士善友下明在人天皆值善人謂佛菩薩由五種相自發正願下明 所住方處名處圓滿亦可生於中國有五妙境名五種妙好所住正 嚴謂雜三途共發單無想天即雜於五種得妙好處故名五種妙好 妙好所住方處名嚴所園滿者應勘前文景師去於天人中皆有善 說曰第二解断即是四輪權八難

人自發正願資粮園滿人天通有依此四種止觀車輪方可轉故

卷記論地師伽瑜 生信解 足後四等四感相對以升前中從有諸同姓行者至便得除滅是解 時下以財法出能敬事勢次於靜慮下第七敬事直論漏盡涅槃文 師云又於軍初下明敬佛次應敬事其所說法者此第二敬法次脩 以身等恭敬第三復設婚蓋供養養 時間至同受用五次於離處情 應敬事其所說法二次脩習乃至學處 法隨法行時者第三敬僧下敬三學行即以為三足前為六於時 論有諸同梵至便得除被 論又於家初至而為供養 於師長前如實首 事略說敬為三一弊彼有德起尊重二隨所幹悉 二身有勇悍三心有勇悍四堪能領 三學地六從此無間乃至無有放逸 之師太 謂能宣說乃至法教一 日第三解五断支旗所得義深 日第五解滅部先次第解七 三次應敬事至教授四於時 記日第四解敬事有七句景

第一與前毗居也有諸意言見餘遠言已下明其第二樣合毗尼複 對以升述有二義一義云此中四部即是律中所明言語等四也依 第四自言職屋有異住魔深多滋薑下明第五多人語歐屋後有強 有婆等的頭在被已下明第三不嚴毗丘復有英善於與僧中下明 地歐屋 論如是詩事至發露除底 記曰已下第二四詩四處相 品藥犯淨據三故次第四自言毗及擬城犯諍中下二品藥事諍通 城言諍中下二品藥至詳第二是以次明德念不凝減至諍中下二 中現前是聚藥之本理国先明言詩是四中之始故亦先明現前機 中下二品藥自作一番第二下三毗豆機滅四部上藥損作一番前 如首律師述四分路云藥病相治有其兩首謂初四級且凝藏四詳 九七下明第一罪處所有多處当牙相舉罪下明第一直看 倫縣干

13 10

卷記論地師伽瑜 而 便 所 故去許求實性除城四者平舉諍事者相舉悔過以諍與磨故 致紛然故名犯諍 生其詩故名夏静此即以罪處所及以不廢徵其犯處或以憶 知清淨證彼不犯 時詳評是非彼此語言故名言諍此即以多人語及現前歌足願 上品運以此三擬城事詩上品今此文中一者他舉事詩者謂 明罪處所以威至諍上品藥犯諍第 之始言諍上品 业 北定理除威故云願出所犯除城二者來疑諍事者三极重罪 1.46 中四淨不可别配律中四評但判前七為四句也謂初四句 即相發露時 此口凝城事詳中下二品藥次 理宜先城是以創明多人語 通用七毗且以治故去各各發露除威 此即以草覆地及自言毗尼詳共許定有罪皆 云施與清淨除城三者自舉部事者因評 明第二四部上品華言是 三是以次列草覆地擬藏 毗屋重譯據二是 也第二 بالد

詩事即是草覆地所威後解為勝 論本卷第一百 多人語風也次一句名自舉部事即是罪處所滅也後一句名乐學 言具五支一者真實二者能引義利三者應時四者有件五者離破 制立名不等運第三解人遍知如文可知第四解引播義利遍知中 言等逼非等運者有釋餘一餘多衆生或約多時怒犯名等運平等 僧第五解損似遍知尋文可解 運轉俱犯故更解約人約時不定罪相同故名等運人時不定各别 文專聲聞地第五文中六部根者准下文相一然恨二震橋慢三食 八解信不信先舟信後返顯不信前中開列五門次第解釋前之四 至應速速離 他舉部事即是現前您念不殿自言城也次一句名牙疑事即是 通知誤為等五事者即益界處緣起處非處也次解罪過知中 部 日自下第七解過知中開列五門次第解釋初 論復次依至事還變革 論復次

卷記論地師伽瑜 論本母事序弁衛 等字中第 之出 序弁之養故名序弁攝 論如是已說至摩里理迦 記日文中 名序門為名舟由此序升機構一切諸法相故名構或此 并阿毗達摩分別法相摩坦 現故名本母或對法藏能生餘二蔵之要義故名本母事先 一位次 址 記 日上来已弁經律二蔵種種分别學明 理迦由依法相問答分別種種文義 文中

次依至平等平等 記日第十解 和 復次也 論復次於至皆當了知 記日第十一解三種邪行是

論復次依至名度直力

記

夷說淨根本有六一項悉二個害三觸偽四個城五見取六邊那二 莊論四無慚愧故犯戒五散乱或惛沉六掉舉或悪恵若依摩 五人品類差别即是頌中等字門 日第九解五力如文可解 1. 4 理

第三摩咀理逃耶弥勒華薩下自釋通雖更無别摩呾理如然有略 中謂若素明鎖摩四理必若一來耶摩四理巡機略名一摩四理 論盟按南口至一後當廣产 記日惠頌釋中有其二須前頌中上 攝成轉還城雜除清净雜說法故我今復說分别法相摩四理如 理迦問日於前二歲一谷分别即收本母學明理迦已盡云何更說 等者雖於經律二截間谷義别同有出生文義道理機略名一摩四 初結前川後次釋後結釋中初抵標川要以為許釋二舉領正丹前 記日長行中分二先釋上半略由二相已下釋其下半此即初也 别離欲善極思趣招引她向有差别故者釋成十種有義由别離欲 明略為五事廣升前中先明流轉雜涤品事略舉二十二種言由 略由二相至五者無為事 正弁釋義方軌下半正明序弁前後 記曰於中有二番釋初明諸事廣升 論若有諸至應随覺了

车

苦於當来出受樂異熟三有法受現在受樂於當来出受樂異熟四 者本地分中說及諸獨分應知其相者攝釋攝異攝事 有法受現在受苦於當来世受苦異熟還感清淨品事中列十九種 泰師太七正作意事頂勘釋論 事若七正法事者景師太謂知法知義如時知量知報自知知尊用 略序事後當廣弁乃至四品類差别等者此四門中前之三門指 論太何即像至應知其相 一有法受現在受樂於當来此受苦異熟二有法受現在受 如是等事廣弁如前所說彼彼地 記曰第二番中去何即依 一分中應

下二界復為一添前為七通前三界為十若四得自辦事者有得 害得行他害不行或他害得行自害不行俱得行俱不行若

一思趣有三為五葉有招引通三復為一界中有趣向通

去初禪為二以大荒王與於輔天廣所同故二禪三禪各三為六四 言色界者乃至有十七地者色界之中判地多少其義不完或說十 解别不别所依及作用亦你 論云何遠立界至四無色地 得以異於餘者終釋四種别也若無異相以前及後與現無異者松 質三無為等但便建立其義可知又由四種別無别故立異不異性 所謂擇減是道果故不可認無然非實看等者大無義中唯真以是 種下次第別解言實有者即依他性因緣之法質有不無果沒有者 禅亦八謂福生福炎廣果及五净居以無想天無別住處但分具果 四種中無别義也下别解中先解第四時分别無别言時分别者 一切行等可知由被為種而此得生說為所因者提出所因略不 一四由時分别無别故者此列四名若所因等諸法實相差别可 論品類差别至品類差别 部 日唯解品類差别復有八

是實 論云何建立分至無過此弁 記日分位已下三門可知 立相至二是真要義 所訟名方所諸色具二故名方也一依色轉二據嚴所 西方人心東方人心等此由依色轉相說名為方非心自熟核其處 其處說有方所等者四點心法依色蘊起廣其色處說有方所如說 衆同分現在有相續未被現在者即此一身前急後急相續未放說 展好開故成十八 論云何建立時至末滅現在 記日於現在 現在 或有經論於廣果天開出無想合於王入於朝亦成十七或有一 替 具餘於輔别立為一故此論云謂四靜處并靜處中間有十七 刹那現在有家同分現在對過去生對未来生說一 中别受無心報為異或說十七謂大光王 論云何建立方至具由二種 記曰相續有四謂自他根境前二 記日若依色法生起即於 雖同居於朝 身種類松 論云何建

論復次强至後廣武地等 記日次有一頌列其六門一聚二相攝 諦四智五加行六三摩地七根八道九對治十行十一備習十二有 論或有一類至一住一城 記曰已下第三解成就等等取得拾等 善根後非邪定聚也但以論主未悔無間未續善根故名邪灾 應知此中至他性相應 記曰已下第二解相類等等取相應也 三成就等四自性等五因等六廣說地等 論有九法聚至非無學 記日長行釋中初解聚門泰師等云令依大無治恢無間及續 切法至心為所緣 即此至異熟果因 能日下解第六門有二項列十八門一諸地二諸依三 倫斯干 記日第五解四等 論廣、說地等至後 記曰下第四解自性等等取作用等

点漏法十三諸果十四諸因十五緣十六立補特如縣十七歲知

卷記論地師伽瑜 立一脩道立二謂下分結盡上分結盡或說有四加色愛盡或說有 修武九品松斯越證羅漢文立第二一切結盡過知或难立四謂 者三界道下歐盡撥立一遍知五者順下分結遍知六者順上分 一假實隨義而認即有衆多或說為二如前所明或說為三謂見道 遍知者可知此隨義說不據實論據實論者或唯有二謂 真如時找断三界四諦下惠合 為諸遍知者三界城下歌藍松立一遍知四者無滿有為該通 定地有漏 如前於脩道次第漸断三界脩殿立三遍知添前為四若 有者瑜伽一 部邊知者上二界苔集下藏盡人立一遍知三者 者不定地有漏諦遍知者欲界苦集是 部 9住 此一文 遍知此人得初果已伏九地 說中間禪有無漏能盡諸 記

一盡或說有九加色愛盡 一釋分應知其相者通升經律摩四理迦指如攝釋分 論如来法 至應正覺了 中四如文脩道 了此則第三結制也或言於結 序升攝勸諸 中四脩道 記日攝事分中文分有三初結前生後次正史擇 中三实說 論如是略引 准此 有八謂見道立六脩道立 言通行 一部也 至應知其相 漢或訟有六如此文或 遍知六者張上分 一切摩吗